

व्याख्यान-सार-संग्रहमाला का तृतीय पुष्प ।

श्रीमज्जैनाचार्य-
पूज्यश्री जवाहिरलालजी महाराज के-
व्याख्यानों में से-

धर्म-व्याख्या ।

सम्पादक-

श्री साधुमार्गी-जैन पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी-
महाराज की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक-
मडल रत्नलाम की तरफ से

प० शंकरप्रसादजी दीक्षित

प्रकाशक-

बहादुरमल बाठिया-भीनासर (बीकानेर)

प्रथमावृत्ति	}	मूल्य	{	वीरानन्द २४१७
२०००		सद्व्यययोग		विक्रमाब्द १९८७

प्राक्कथन

येषां न विद्या न तपो न दान, ज्ञान न शील न गुणो न धर्मः ।
त मृत्युलोके भुवि मार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरति ॥

अर्थात् जिस में विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म नहीं है, वह पृथ्वी पर मार रूप है और मनुष्य के रूप में पशु है ।

ससार में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो धर्म का निरादर करते हों । धर्म सब को प्रिय है और प्रिय वस्तु (कार्य या बात) को अपनाना मनुष्य का स्वभाव है । जिन्हें धर्म अप्रिय है—जो धर्म का निरादर करता है—जिन में धर्म नहीं है—उनके लिये कवि ऊपर कह दी चुका है कि वे मनुष्य के रूप में पशु विचरते हैं और पृथ्वी पर मार हैं ।

अब प्रश्न यह होता है कि, धर्म कहते किसे है तथा किन कार्यों में धर्म है और किन में अधर्म ? इस प्रश्न का उत्तर विवादास्पद है । क्योंकि ससार में एक जगह जिस कार्य को धर्म माना जाता है, उन्हीं कार्य को दूसरी जगह अधर्म माना जाता है । जैसे कोमेड्या लोग, बर्दीऊन लोग, फिज़ियन लोग, आदि चोरी और टकैती में धर्म मानते हैं—इनका न करनेवाला धर्मात्मा नहीं गिना जाता—ग्रीस और रोम में भ्रूण-हत्या, लाइकॉर्स और सोलन में घालहत्या, आम्प्रेलिया, फ्रांस, बैविलोन आदि में

अभिचार को अधर्म नहीं, बल्कि धर्म मानते हैं, लेकिन यही कथ भारत में महानतम अधर्म माने जाते हैं । हम दूर देशों को ही क्यों देखें, भारत और विशेषतः जैन समाज को ही क्यों न देखें कि एक ही देश और एक ही समाज में धर्म का व्याख्या में किनना अन्तर है । भारत में ही एक समाज हिंसा को धर्म और दूसरा समाज अधर्म मानता है । जैन-समाज में भी कुछ लोग किसी मरते हुए को बचाने तथा दीन दुःखों की महायत्ना करने को अधर्म (पाप) मानते हैं और श्रेष्ठ धर्म । एक देश और एक समाज में ही धर्म की इस प्रकार-परस्पर विरुद्ध-व्याख्या होने का कारण, हमारी समझ से तो स्वार्थ और अज्ञानता के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता । इस विरुद्धता के कारण प्रायः एक धर्मानुयायी का दूसरे धर्मानुयायी से सघर्ष भी होना रहा है तथा हो जाता है और यह भी भारत के अधःपतन का एक कारण है ।

जैन-शास्त्र में धर्म की बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है । इसी से जैन-धर्म, विध-धर्म कहलाने के योग्य है । लेकिन बहुत से प्रवर्तकों ने शास्त्र के गहन आशय को न सम्झ कर, धर्म की व्याख्या अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार की है । बहुत न तो कुछ इने-गिने काया में ही धर्म और श्रेष्ठ में अधर्म (पाप) बतला कर जैन-धर्म को इतना सङ्कुचित बना दिया है, कि बहुत से लोग, प्रतिशत १६ भागों को चिनका करना धर्म विरुद्ध

नहीं है—पाप ही मानते हैं और उनसे सदा दूर रहते हैं । लाला लाजपतराय जसे देश-प्रिय नेता को जैन-धर्म पर आक्षेप करने और फव्वल ढाई हजार वर्ष में ही जैन-धर्मावलम्बियों की संख्या में आश्चर्यजनक कमी होने के बहुत बड़े कारणों में से एक कारण यह भी है । अस्तु ।

जैन-शास्त्रों में और विशेषतः स्थानाङ्गसूत्र में धर्म का कैसा विस्तृत और व्यापक विवेचन है, इसकी व्याख्या श्रीमज्झिमाचार्य पूज्य श्री १००८ श्री जगद्विरलालजी महाराज ने गत वर्ष के चातुर्मास में की थी । धर्म की इस व्याख्या को सुनकर, जैन तथा अजैन श्रोता हर्ष चकित रह गये । अतः हमने मण्डल के उद्देश्यानुसार इस व्याख्या को पुस्तक रूप में प्रकाशित करना और समस्त जैन तथा अजैन भाइयों को धर्म की व्यापक व्याख्या से परिचित करना उचित समझा । इस विचार को कार्य रूप में परिणत कर के यह 'धर्म-व्याख्या' नाम की पुस्तक पाठकों के कर कमलों में पहुँचाते हैं और आशा करते हैं कि पाठक गण इस पुस्तक को आदर सहित अपनाकर धर्म की व्यापक व्याख्या से लाभ उठावेंगे ।

स्पष्टीकरण ।

यद्यपि साधुओं की मापा परिमित होती है और वे शास्त्रोक्त मर्यादा के अनुसार ही मापा का प्रयोग करते हैं । तथापि उनके (पूज्यश्रीके) उपदेशों के समग्र, सम्पादान और संशोधन में

धार्मिकताओं से छुटी होना आश्चर्य की बात नहीं है । हो सकता है कि, पूज्य श्री के भाव और भाषा के विपरीत कोई बात कहीं लिखी गई हो । लेकिन कोई बात शास्त्र या साधु की भाषा के विरुद्ध दृष्टि में आवे तो समान में भ्रम फैलाने की अपेक्षा पाठकों को यह उचित है कि, वे मण्डल, पूज्य श्री या अन्य जैन-शास्त्र के वेत्ता सन्तों और विद्वानों से उस विषय का निर्णय कर लें ।

धन्यवाद ।

अन्त में हम भीनासर निवासी ममान् सेठ बहादुरमलनी सादर धौडिया को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को अपने व्यय से प्रकाशित करके ज्ञान-वृद्धि में सहायता की । आशा है कि अन्य महानुभाव भी धौडियाजी के इस कार्य का अनुकरण करके अपने धन का सदुपयोग करेंगे और ज्ञान-वृद्धि में सहायक बनेंगे ।
इत्यलम् ।

रतलाम, श्रावणी पूर्णिमा स १९८७	} मयदेश्य— बालचन्द श्रीश्रीमाल, वर्धमान पीतोलया सेक्रेटरी	प्रसिडेण्ट

श्री साधुमार्गीजैन पूज्य श्री हृक्मीचन्दजी
महाराज की सम्प्रदाय का
हितेच्छु आवक-मण्डल
रतलाम

❀ विषयानुक्रमणिका ❀

~*~(६)~*~

विषय	पृष्ठांक
धर्म व्याख्या (ग्रन्थारम्भ)	१
१ गाम-धर्मे ।	२
२ नगर धर्मे ।	४
३ रट्ट-धर्मे ।	६
४ पासण्ट धर्मे ।	८१
५ कुल धर्मे ।	२७
६ गण धर्मे ।	३०
७ सघ धर्मे ।	३६
८ सूत्र चारित्र्य धर्मे ।	५५
१० अतिथिकाय-धर्मे ।	७४
११ दस थीवर	७६
१२ गाम थेरा	७६
१३ नगर थेरा	८३
१४ रट्ट थेरा	८१
१५ पमत्थार थेरा	१०६
१६ कुल थेरा	११६
१७ गण थेरा	१२५
१८ सघ थेरा	१२८
१९ जाति थेरा	१३०
२० सुअ थेरा	१३२
२१ परीताय थेरा	१३४

‘ धर्म-व्याख्या. ’

किसी मकान के बनने से पहले, यह आवश्यक समझा जाता है कि उसकी नींव मजबूत हो । उड़ी-थड़ी कोठियें बनाने के लिये लोग, गहरी में गहरी और मजबूत नींव बनाते हैं । ऐसा न करें, तो उसके अधिक दिन टट्टरने की आशा नहीं रहती ।

ठीक यही बात धर्म के विषय में समझनी चाहिये । जब तक मनुष्य, लौकिक धर्मों के पालन में दृढ़ नहीं होता, तब तक वह लोकोत्तर धर्मों का पालन ठीक-ठीक नहीं कर सकता । क्योंकि, लौकिक-धर्म, जनता के आचरण को सुधारने वाले हैं । यदि, किसी व्यक्ति का व्यवहार ही उत्तम न हो, तो वह सूत्र चारित्र्य-धर्म का पालन कैसे कर सकता है ।

इसी बात की दृष्टि में रखकर शास्त्रकारों ने नम प्रकार के धर्म बतलाये हैं । यही नहीं, बल्कि उन धर्मों को समुचित रूपेण पालन करवाने के लिये, दम-वीरों की भी व्यवस्था की है ।

ठाण्डान्मूत्र के दमवें ठाण्डे में निम्न-लिखित नम प्रकार के धर्म बतलाये हैं —

ग्रामधर्मे, नगरधर्मे, रट्टधर्मे, पाण्डधर्मे, कुलधर्मे, गण-धर्मे, मण्डधर्मे, मुयधर्मे, चरित्तधर्मे, अतिथिधर्मे ।

इन दसों प्रकार के धर्मों एवम् अन्यान्य नैतिक व धार्मिक-व्यवस्था करने वाले जिन दम प्रकार के धर्मों की व्यवस्था शास्त्र ने बतलाई है, वे निम्नानुसार हैं —

गामधेरा, नगरधेरा, रठधेरा, पसत्यासधेरा, कुलधेरा, गणधेरा, सघधेरा, जातिधेरा, सुग्रधेरा, परितायधेरा ।

उपरोक्त दस प्रकार के धर्मों और दस ही प्रकार के धीवरों की जो व्यवस्था शास्त्रकारों ने बतलाई है, उसकी विशेष व्याख्या आगे क्रमवार की जानी है ।

१ गाम-धर्म ।

गाम-धर्म या ग्राम-धर्म से आशय उस धर्म से है, जिसके पालन से ग्राम का नाश नहो, अपितु उसकी रक्षा हो ।

ग्राम उसे कहते हैं, जिसमें जनसमूह एकत्रित होकर रहते हों । किन्तु एक निश्चित सीमा तक ही उसकी आनादी हो । हम सीमा के उल्लंघन करने पर वह ग्राम नहीं, बल्कि नगर कहा जाता है । ग्राम-धर्म, केवल ग्रामों के लिये ही है नगरों के लिये तो पृथक् धर्म है ।

गाव में चोरी की रोक होती हो, पारदरिहादि (लम्पटी) न रहने पाते हों, विद्वान्-मनुष्यों का अपमान न होता हो, पशुपक्ष की रोक होती हो, सुकदमेनाडी में गाव के लोग सम्पत्ति न नष्ट करने पाते हों, और एक धीवर या पञ्चायत के अधीन सारा गाव दण्ड से शासित हो, इसीका नाम ग्राम-धर्म है ।

यद्यपि यह धर्म मोक्ष के लिये पर्याप्त नहीं है, किन्तु जिस धर्म से मोक्ष मिलता है, उस धर्म का पाया अवश्य है । यदि ग्राम धर्म व्यवस्थित नहो और मारे गाव में चोरनी चोर बमते हों, तो

बहा जाकर साधु क्या करेगा ? यदि भूलकर गया भी, तो चोरों का अन्न पेट में जाने के कारण, उसकी बुद्धि पर भी बुरा अमर पड़े निना न रहेगा । हमके अतिरिक्त जिस गाव में सन बुरे आदमी रहते हैं, वहा कोई भला आदमी स्थायी कैसे रह सकता है ? और जन तक प्रत्येक ग्राम में कमसे कम एक भी सन्मार्ग-प्रदर्शक न हो, तब तक ग्रामवासियों की, धर्म की ओर रुचि कैसे हो सकती है । जहा ग्राम धर्म नहीं है, वहा सभ्यता भी नहीं हो सकती । इसीलिये भगवान ने साधु को अनार्य देश में जाने को मना किया है । क्योंकि वहा ग्राम-धर्म नहीं है, अतः सभ्यता भी नहीं है ।

प्रत्येक-ग्राम में एक धीवर (मुखिया) या सन्मार्ग-प्रदर्शक न रहता हो, तबतक लोगों को धर्माधर्म का ज्ञान कौन करावे, यह बात ऊपर कही जा चुकी है । जन तक ऐसा एक भी मनुष्य गाव में नहो, तबतक नड़े से बड़ा साधु भी वहा जाकर लोगों को धर्मोपदेश नहीं देसकता ।

कैमी श्रमण यद्यपि चार ज्ञान के स्वामी थे, किन्तु 'चित्त-प्रधान' के समान सन्मार्ग प्रदर्शक हुए निना, राजा-परदेसी को सुधारने का काम नहीं होसकता था । आजकल तो यह दशा है कि आप लोग मुनियों के पास जाकर उनकी तारीफ खूब कर आते हैं, कविता गाकर या व्याख्यान देकर उनकी स्तुति भी कर डालते हैं, किन्तु जन 'चित्त प्रधान' के समान काम करने की आवश्यकता होती है, तब दूर भागते हैं । ऐसी अवस्था में सुधार होता कैसे ?

जहा ग्राम-धर्म जागृत होता है, वहा धर्म की नींव सिद्ध हो

जानी है। या यों कहो कि जैसे किमान को अनाज बन के मि
भूमि तयार हो चली है।

किमान, भूमि के तयार होने पर मिट्टी को तो साफ ही ना
है, उसमें अनाज बोकर अगान्य-मिट्टन काता है, तब उसे फल
मिलता है। यदि कोई कहे कि गेहूँ बोने के नियम भूमि तयार करे
की क्या आवश्यकता है? गेहूँ को दिये और काट लिये। तो क्या
काह बुद्धिमान-किसान इस बात को मान सकता है?

“ दृष्टि नहीं ”

यह कहेगा कि कृषि की नींव स्वतर्फी जुताई है, जवनक स्वत
तयार न होजाय, गेहूँ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार
धर्म की नींव ग्राम धर्म है। जवनक ग्राम-धर्म का समुचित-रूपेण
पालन नहीं, तबतक मोक्षमार्गता मूल-चारित्र्य-धर्मा का पालन होने
नया उनके टिके रहने में बड़ी कठिनता आने की सम्भावना है।

२ नगर-धर्मे ।

राजकारो ने ग्राम-धर्म और नगर-धर्म दोनों की
व्याख्या की है, किन्तु इसमें यह न समझना
चहिये कि ग्राम-धर्म और नगर-धर्म दोनों बिल्कुल-अलग धर्म हैं। नगर-धर्म में पूरा
अन्य-धर्म होता है। ग्राम-धर्म में जो-जो
सब तो नगर-धर्म में होनी ही हैं, कि
इस स्थिति-से न

ग्राम और नगर, परस्पर आधाराधेय भाव से स्थित है । अर्थात् बिना ग्राम के नगर का जीवन और बिना नगर के ग्राम की रक्षा नहीं है । ग्रामवालों में तो आज फिर भी कुछ धर्म-जीवन शेष है, किन्तु नगर वालों ने तो अपना धर्म-जीवन नष्ट-मा कर लिया है । ग्राम-धर्म को अपना आधार न मानकर आज के नागरिक, नाटक, सिनेमा, नाचरङ्ग और फैशन में अपने समय शक्ति और द्रव्य का दुरुपयोग करते हैं । परन्तु यह नहीं देखते कि हमारा धर्म क्या है ।

ग्राम-धर्म और नगर-धर्म का उम्मी तरह सम्बन्ध है, जैसे शरीर और निमाग का । अर्थात्-यदि ग्रामीण शरीर के समान हैं, तो नागरिक मस्तिष्क के समान । मस्तक यद्यपि शरीर से ऊँचा है, किन्तु शरीर का सारा काम उसीमें होता है । यदि योगा-योग से मस्तक पागल हो उठता है, तो वह अपने साथ-साथ मोरे शरीर को भी ले दृवता है ।

यही दशा, आज नागरिकों की हो रही है । उन्हें अपनी म्यन की रक्षा का ध्यान नहीं है, तो वे ग्रामीणों की रक्षा क्या करेंगे ? निम्न प्रकार मस्तक के निगडने से शरीर की हानि होती है, उम्मी तरह आज नागरिकों के निगडने से ग्राम-धर्म भी नष्ट होता जा रहा है । नागरिकों का, अपना धर्म समझ कर उसे पालना और अपने आश्रित ग्राम-धर्म की भी रक्षा करना कर्तव्य है ।

आपलोग मुझे आचार्य कहते हैं और मैं एक तरफ

बैठ जाऊ, व्याख्यान न दू, तो आप क्या करेंगे ? यही न कि कोई दूसरे छोटे-सन्त बैठ जायँ, तो काम चल सकता है, परन्तु आपके बैठने से काम नहीं चल सकता ? आपका यह कहना ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे अपने धर्म का अग्रणी नियत किया है । अतः यह आवश्यक है कि मैं आप लोगों को उपदेश देकर अपने कर्त्तव्य का पालन करूँ । ठीक इसी प्रकार ग्रामों और नगरों का सम्बन्ध है । जैसे श्रावकों के धर्म की रक्षा करना आचार्य का कर्त्तव्य है, उसी प्रकार नगरों का कर्त्तव्य है कि वे अपने आश्रित ग्रामों की रक्षा करें । जिस प्रकार आचार्य के बेपरवाह हो जाने पर श्रावकों और साधुओं का कल्याण नहीं होता, उसी प्रकार नगरों के बेपरवाह हो जाने पर ग्रामों का कल्याण कैसे सम्भव है ?

आज, राजनीति में जितने अगुआ हैं, उनमें अधिकांश नागरिक हैं । इसका मतलब यह है कि आज राजनीति नगरों के हाथ में है । किन्तु देखना जाता है कि जो नागरिक, एसेम्बली या अन्यान्य राजनीय सभाओं के मेम्बर चुने जाते हैं, उनमें से अधिकांश, पूर्ण रूप से अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर पाते ।

आज, प्रजा की ओर से जो मेम्बर एसेम्बली में जाते हैं, उनमें से कई एक बैठे-बैठे देखा करते हैं और प्रजा के नाश के लिये कटे-से-कड़े कानून बनजाते हैं । राजा और अन्य बड़े लोग अपने मतलब की बात पेश करके अपनी वाक्पटुता से इन प्रजा के मेम्बरों को कुछ समझा देते हैं और वोट दिलाकर

अपने पक्ष में प्रस्ताव पास करा लेते हैं। ऐसे प्रजा-नाशक कानूनों के बनाने के समय उसका विरोध करना प्रजा की ओर से चुनेगये मेम्बरों का कर्तव्य है। किंतु वे लोग नगर-धर्म पर ध्यान न देकर, अपने कर्तव्य से गिर जाते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि ऐमे मिलों का विरोध करके, यदि कोई मनुष्य उन्हें रुकना दे, तो उससे तो राजा का विरोध होगा और राजा के विरुद्ध काम करने की शाखों में मनाई है।

ऐसा रहनेवाले शास्त्र के मर्म को नहीं जानते। शास्त्र में एक जगह आया है कि —

‘ विरुद्ध रज्जाड कम्मे ’

अर्थात्—राज्य के विरुद्ध कार्य न करना चाहिये।

शास्त्र तो कहता है कि राज्य के विरुद्ध कार्य न करना चाहिए और लोगों ने इसका यह अर्थ लगाया है कि राजा के विरुद्ध कोई कार्य न करना चाहिए।

राज्य, देश की सु-व्यवस्था को कहते हैं। उसका विरोध न करने के लिये जैन-शास्त्र की आज्ञा है। परन्तु राजा की अन्याय के विरुद्ध कार्य करने को जैन-शास्त्र कहीं नहीं रोकता।

आज, शराब, गाना, भङ्ग आदि के प्रचार की ठेकेदार सरकार हो रही है। यदि सरकार की आवकारी की आय कम हो और वह एक सन्मूलर निकाल दे कि “प्रत्येक प्रजाजन को एक एक ग्लास शराब रोज पीनी चाहिए, ताकि राज्य के आवकारी विभाग की आय बढ़ जाय” तो क्या इस आज्ञा का पालन

आप लोग करेंगे ?

“ नहीं ”

और यदि यह सोचकर वि राजा का विरोध करना शास्त्र रोक्ता है, कोई मनुष्य शराब पीने लगे, तो क्या उसका धम खाती रहेगा ?

“ नहीं ”

ऐसी अवस्था में राजा की इस अनुचित आज्ञा का विरोध करना प्रजा का कर्त्तव्य है। इसी का नहीं बल्कि उन सब कानूनों का विरोध करना भी प्रजा का कर्त्तव्य है, चिनके पाम होजाने से प्रजा की जानि होता हो ।

आप लोग, यदि जैन-शास्त्र की इस आज्ञा का उपरोक्त अर्थ समझते होते, तो आज जो लोग जनधर्म को कायर कहते हैं, वे कल्पि ऐसा कहने का माहस न करते ।

अहिंसावादी कायर नहीं होता है, बल्कि धीर होता है । एक ही अहिंसावादी यदि खड़ा होजाय, तो गिना हिंसा के ही षड़ी-बड़ी पाशविष शक्तियें उसे देखकर दूर रहेंगी । अस्तु ।

नागरिकों न ही आज फेर । और जेसों की वृद्धि की है । इन्ही लोगों का अनुकरण करके बेचारे आभीषण भी अपनी आय का अधिकांश, पेशन में उड़ा देते हैं । फलतः विलासिता की दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है और जनता की आय का इस तरफ दुर्न्ययोग होजाने के कारण आज मनुष्यों को जीवन-दायक पदार्थ, जैम-धृत, दुग्धान्नि का मिलना रुठिन होगया है ।

सत्तार में बैठकर प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह समष्टि को अपनी नज़र में रखकर उसे तानि पहुँचे ऐसा बुरा काम न करे । जो मनुष्य समष्टि को अपनी दृष्टि में रखकर कार्य नहीं करता, वह नीतिज्ञ नहीं कहा जा सकता ।

मानव-स्वभाव सदैव अनुकरणशील है । बच्चा, जिस प्रकार अपने घरवालों का अनुकरण करता है, उसी प्रकार न्यून शिक्षित ग्रामीण, नगर के शिक्षित-समाज का अनुकरण करते हैं । किन्तु जिस प्रकार घर में कोई मनुष्य अच्छा या बुरा काम करता है, तो बच्चे पर उसका असर हुए बिना नहीं रहता, उसी प्रकार नागरिकों के प्रत्येक अच्छे बुरे कार्य का असर ग्रामीणों पर पड़े बिना नहीं रहता ।

यदि नगर-निवासी, ग्राम-निवासियों को दृष्टि में रख कर अपने धर्म का समुचित-रूप से पालन करें, तो राष्ट्र का बहुत-अधिक हित होना सम्भव है ।

३ राष्ट्र-धर्म ।

जब ग्रामों में ग्राम-धर्म और नगरों में नगर-धर्म का समुचित-रूप से पालन होता है, तब राष्ट्र-धर्म की उत्पत्ति होती है । ग्राम में यदि ग्रामाणिक-मनुष्यों का निवास होगा, तो शहरवालों को भी ग्रामाणिक बनना पड़ेगा । और यदि शहर के निवासी ग्रामाणिक हुए, तो उसका प्रभाव समस्त-राष्ट्र पर पड़ेगा । यदि नगर-निवासी अपने धर्म का ठीक ठीक पालन न करें, तो सारे देश का नाश होजाता है ।

भारतवर्ष की दुःशान्ति का कलङ्क आज आभीषा के नहीं बल्कि नागरिकों के सिर लगाया जाता है। और यह है भी सत्य। जब, भारत का पतन हुआ है, तब के इतिहास के पन्ने उलटने पर विदित होता है कि कुछ नागरिकों ने, अपना नागरिक-धर्म नहीं निभाया, फलतः राष्ट्र धर्म नष्ट होगया। जयचन्द के जमाने से लगाकर मीरजापुर तथा उसके बाद आज तक हम यही दशा देखते हैं। चञ्चल में जिस-समय ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी के कार्यकर्ता अपनी कुटिलता से देश को त्रास कर रहे थे और नमक के समान साधारण-बीज का ठेका लेकर एसा अत्याचार कर रहे थे कि पाच मेर नमक भी यदि किसी के घर में निकल जाता था, तो उसकी मारी-सम्पत्ति जब्त करली जाती थी, और अपने व्यापार की वृद्धि तथा अपने स्वाध-साधन के लिये प्रसिद्ध प्रसिद्ध जुलाहा में मे उहता के अगुठे कटवा लिये थे। तब उन अत्याचारों का प्रतिहार करना एक प्रकार से असम्भव-मा हो गया था। इसका कारण यह था कि जगत सेठ-अमीचन्द तथा महाराजा-नदकमार के समान प्रसिद्ध-प्रसिद्ध नागरिक भी केवल अपने स्वाध-साधन के लिये देश-द्रोह कर रहे थे।

भारत के ही नहीं, किमी भी राष्ट्र के पतन का कारण यदि आप देखेंगे, तो विदित होगा कि उस राष्ट्र के नागरिकों का अपना नगर-धर्म न पालना ही देश के पतन का कारण हुआ है। आज भी बर्मा-ब्राड भारतीया पर थोड़े से विदेशी शासन करते हैं, वमका कारण यही है कि बहुत-से नागरिक, अपने नगर-

धर्म का पालन निरवकुल नहीं करते या यों कहिये कि देश छोड़ करते हैं । जगतक सब ग्रामीण ग्राम-धर्म और मन नागरिक नगर-धर्म का पालन करने की आदत न डालेंगे, तब तक राष्ट्र-धर्म की उन्नति होना असम्भव है ।

राष्ट्र राज्य की व्याख्या करते हुए शास्त्रों में बतलाया गया है कि प्राकृतिक सीमा में सीमित तथा एक ही जाति एवं मध्यता के मनुष्य जहाँ रहते हों, उस देश का नाम राष्ट्र है । या यों कहिये कि बहुत से ग्रामों और नगरों के समूह को राष्ट्र कहते हैं ।

राष्ट्र-धर्म वह है, जिसमें राष्ट्र सुव्यवस्थित रहे । जिस कार्य के करने में राष्ट्र की उन्नति हो, मानव-समाज अपने अपने धर्म का पालन करना सीखे, राष्ट्र की सम्पत्ति सुरक्षित रहे, शान्ति फैले, प्रजा सुखी हो, राष्ट्र की प्रसिद्धि हो और कोई अत्याचारी राष्ट्र के निर्भीक पर भी अन्याचार न कर सके । हमारे विरुद्ध जिस कार्य का फल निकलता हो वह राष्ट्र-अधर्म है ।

राष्ट्रधर्म का पालन करने की जिम्मेदारी राष्ट्र के निवासी प्रत्येक-व्यक्ति पर है । एकही मनुष्य के किये हुए अच्छे या बुरे काम से, राष्ट्र विख्यात या बदनाम हो सकता है । जैसे, एक भारतीय-सज्जन, यूरोप की एक अद्वितीय लायब्रेरी में गये थे । उस लायब्रेरी में कई दिन तक जाकर उन्होंने अपने विषय के ग्रन्थों का अध्ययन किया । एक दिन, एक ग्रन्थ में से उन्होंने एक बहुत-क्रीमती चित्र चुरा लिया । योगायोग से लायब्रेरियन को इसका पता लगा और बात प्रमाणित भी होगई । इसका नतीजा

यह हुआ कि "उम लायबरी में मरियम मे कोट हिन्दुस्थानी नहीं जासकता" यह नियम बना दिया गया । भारत के मजदूर रिगार्डों यूरोप जाकर उम लायबरी के ग्रंथों में पायदा पढ़ते थे, किन्तु एकही मनुष्य के राष्ट्र-धर्म न पालने में राष्ट्र की यह हानि हुई कि भविष्य में कोई माग्नीय उस लायबरी के श्रमरय-भारत में लाम नहीं उठा सकता । यही तक नहीं, बरिक्त पत्रों में इस रिषय की चर्चा करके उन लोगों ने यह बनाने का भी प्रयत्न किया कि भारतीय-मनुष्य बेदमान होने है । यह हानि और उनके साथ साथ बनानी भारत-उप यानी समस्त राष्ट्र को इसलिये भहनी पड़ी कि उसके एक आदमी ने यूरोप में जाकर, बेदमानी की थी । इसके निरिद्ध, विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर, डॉ० जगन्निशचन्द्र बसु विवेकानन्द या गान्धीजी के समान एक ही मनुष्य यूरोप में जाकर, अपने राष्ट्र-धर्म का पालन करते हुए, अपने उन्नत व्यक्तित्व का परिचय देकर भारत-उप का मिर ऊचा करते हैं । इसीलिये कहा गया है कि राष्ट्र के ग्रन्थेक व्यक्ति पर राष्ट्र का आधार है ।

उद्य लोग कहते हैं कि आत्म-कल्याण करने वाले को ग्राम-धर्म, नगर धर्म और राष्ट्र धर्म की क्या आवश्यकता है । ऐसा कहनेवालों का यह कथन ठीक नहीं है । क्योंकि साधुओं को भी रोटी राने की जरूरत तो पड़ती है । यदि ग्रामवासी अधमी या चोर हों या पतिल गुलाम हों, तो उनका अन्न खानेवाले, धर्माल्मा या भवन्त्र विचार रानेवाले महात्मा, कैसे बन सकते हैं । क्यों कि, जैसे विचार रानेवाला का अन्न मनुष्य खाता है, प्रायः वैसे

ही विचार उसके भी हो जाते हैं। अब तक गृहस्थियों का जीवन पवित्र न होगा, तब तक साधुओं का जीवन पवित्र रहना बहुत कठिन है। यदि गृहस्था अपने धर्म पालन में सलग्न हों, तो साधुओं का समय भी पवित्र रहेगा, यह ध्रुव-सत्य है। शास्त्र दर्शकालिक के पहले अध्याय की पहली-गाथा की टीका में नीतिमान पुरुष का न्याय से उपाजित अन्न ही साधु के लिये ब्राह्म बताया है।

वास्तव में धर्म उही का है, जहाँ अपना राष्ट्र हो। आज, देखते-देखते ईसाई और मुसलमानों की समस्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। भारत में मात्र-करोड़ मुसलमान सुने जाते हैं। ये कहीं अरब से तो आये नहीं, परन्तु उनका राष्ट्र होने से उनकी वृद्धि होगई थी। दो फग्रेड से ज्यादा भारतीय-ईसाई आज भारतवर्ष में मौजूद हैं। ये लोग, यूरोप या अमेरिका से नहीं आये हैं, भारतवर्ष में ही पैदा होकर, ईसाईयों का राष्ट्र होने के कारण, इन्हें ईसाई बन जाना पड़ा। सुना जाता है कि इंग्लैण्ड के बादशाही तख्त पर वही राजकुमार बैठ सकता है, जो प्रोटेस्टैण्ट (ईसाई धर्म की एक सम्प्रदाय) ईसाई हो। रोमन-कैथोलिक-धर्म का माननेवाला कभी वहाँ का बादशाह नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि राष्ट्र उन लोगों का है, वे जो चाहते हैं, वही होता है। भारतवर्ष में भी यही दशा सुनी जाती है। *

---

*भारतवर्ष की राज्य-व्यवस्था में सर्व की एक मद है, "ईसाई धर्म की व्यवस्था" इसमें भारतवर्ष की ही पैदा का ३२४२०००

जरतक, राष्ट्र का प्रत्येक-मनुष्य, राष्ट्र-धर्म का ठीक ठीक पालन नहीं करता, तब तक सूत्र-चरित्र्य धर्म मंदिर स्तूपों में रहता है। क्योंकि राष्ट्र-धर्म आधार और सूत्र-चरित्र्य-धर्म आधेय हैं। आधार के नष्ट होजाने पर आधेय भी नष्ट होनाता है। जैसे पात्र बिना मृत् का।

एक-नाव, मनुष्यों में मरी हुई जा रही है। एक मनुष्य उसमें से एक आत्मी को उठाकर नदी में फेंकता है और दूसरा मनुष्य एक तेज-हथियार से नाव में छेद कर रहा है। अब, किसी बुद्धिमान पुरुष से पूछा जाय, कि तुम पहले किसें रोकोग ? तो वह उत्तर देगा कि नाव में छेद करने वाले मनुष्य को।

अब यदि कोई कहे कि लरुई की नाव फोड़नेवाले को पहले क्यों रोका ? जावित-मनुष्य को नदी में फेंकनेवाले को पहले क्यों नहीं रोका ? परंतु यह कहनेवाले को सोचना चाहिए कि यदि नाव में मनुष्य न बैठे होते और वह वहीं किनारे पर पड़ी होती, उस समय कोई उसे फोड़ता, तो यह कथन उचित भी था। किन्तु जब उसमें मनुष्य बैठे हैं और वह गीच-नदी में चल रही है, तब यदि छेद हो जायगा, तो जितने मनुष्य उसमें बैठे हैं, वे सब के सब डूब जायेंगे। किन्तु ठीक छेद करते समय, यदि प्रत्येक-मनुष्य आत्म-रक्षा का विचार करने लगे और अन्य मनुष्यों की

रक्षा प्रतिग्रह स्वर्च किया जाता है। किन्तु यह एक ऐसा विशेष-व्यय करार दे दिया गया है कि हमारे देश की लेजिस्लेटिव एसेम्बली इस स्वर्चपर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकती-सम्पादक।

चिन्ता न करे, तो क्या उन्हें कोई अच्छे-आत्मी कह सकता है ?
 “कदापि नहीं”

यही बात, जो लोग राष्ट्र की रक्षा करना बुरा बतलाकर केवल व्यक्ति की रक्षा करना चाहते हैं, उनकी समझनी चाहिये । ससार में बैठकर सारे काम तो करते हैं, किन्तु जहा कठिन-धर्म के पालन का प्रश्न उपस्थित होता है, वहा कह देते हैं कि हमें इस से क्या मतलब ? ऐसा कहकर राष्ट्र के उपकार में विमुख होजाते हैं ।

केवल-मान होजाने के पश्चात् भी भगवान् महावीर, ममष्टि के फरयाण की इच्छा से उपदेश देते थे । जब केवलियों की यह वशा है, तो साधारण समारी मनुष्य का ससार में बैठे हुए यह कहना कि “हमें राष्ट्र से क्या मतलब ?” कितनी भारी कृतघ्नता है ।

झूठे हुए को बचा लेना धर्म है, यह समझते हुए भी कई लोग, राष्ट्र की रक्षा के काम से नामो वूर रहते हैं । इसका कारण यही है कि उन्हें राष्ट्र-धर्म का महत्व ही नहीं मालूम है । एक कानून के बनने में लाखों-मनुष्य मरते और उचते हैं । किन्तु कुछ लोग धारा समा के मेम्बर होकर भी उस पर ध्यान नहीं देते कि यह कानून हमारे देशवासियों के लिये लाभ प्रद है, या हानि प्रद । वे इस बात को नहीं समझते कि इस कानून के बन जाने से, जिस देश में मैं बसता हूँ, उसका अपमान हो रहा है । वे तो केवल अपने मेम्बर-पद या अपनी उपाधियों की रक्षा करने में लगे रहते हैं ।

किमी स्त्री के पुत्र और पति बैठे हों, और कोई अन्य-मनुष्य उस स्त्री का अपमान कर रहा हो, ऐसे समय में वे पति

और पुत्र उस अपमान की ओर ध्यान न देकर यदि अपनी मौज में लगे हों, तो ससार उन्हें अच्छा कहेगा ?

“हगिज नहीं”

तो यह भारत आप लोगों की मातृभूमि है, आपका देश है, आप इसमें उत्पन्न हुए हैं और इसके किमी भाग के मालिक बने हुए हैं, अतः यह आप सत्र की जननी है। किन्तु यदि तुम्हारे ही सम्मुख तुम्हारी मातृभूमि की बे इज्जती हो रही हो अर्थात् ऐसे फानून बनें, निनेसे तुम्हारे धर्म या स्वतन्त्रता अथवा देश की इज्जत में बाधा पहुचनी हो और तुम अपने मौज-मजे में लगे रहकर उनको न देगो, तो क्या यह तुम्हारा मनुष्यत्व है ?

“नहीं”

राष्ट्र की रक्षा में सत्र की रक्षा और राष्ट्र के नाश में सत्र का नाश होजाता है। शास्त्रों के देखने में यह बात प्रकट है कि राष्ट्र-धर्म के बिना सूत्र-चारित्र्य धर्म टिक ही नहीं सकता। इस बात का उदाहरण जैन शास्त्रों से ही लिया जाता है।

भगवान् ऋषभदेव ने जन्म लेकर आमधर्म, नगरधर्म और राष्ट्रधर्म की स्थापना की। उन्होंने अपनी आयु के २० भाग कुरर-पत्र में व्यतीत किये थे। ६३ भाग राष्ट्र के सुधारने में लगाये थे और १ भाग सूत्र-चारित्र्य-धर्म के प्रचार में लगाया था। इससे सिद्ध है कि यदि राष्ट्र धर्म न होता, तो सूत्र-चारित्र्य धर्म न फैलता। इसके अतिरिक्त, जम्बूद्वीप-पनची सूत्र में कहा है कि पहले सूत्र-चारित्र्य-धर्म का नाश होगा, फिर राष्ट्र-धर्म

का नाश होगा । इससे भी प्रकट है कि जबतक सूत्र-चारिष्य-धर्म है, तब तक राष्ट्रधर्म का होना आवश्यक है । क्योंकि सूत्र-चारिष्य धर्म का प्रचार करने के पहले, भगवान् ऋषभदेवजी ने राष्ट्र-धर्म फैलाया था और उपरोक्त सूत्र के अनुसार, सूत्र-चारिष्य धर्म के नाश होने के बाद तक राष्ट्र-धर्म रहेगा । अर्थात् सूत्र-चारिष्य-धर्म के जन्म से पहले और नाश के अन्त तक राष्ट्र-धर्म रहेगा ।

कोई मनुष्य यदि यह कहे कि हमें राष्ट्र धर्म में क्या मतलब है ? तो उसमें पूछना चाहिए कि सूत्र-चारिष्य धर्म से तो आपको मतलब है या नहीं ? यदि है, तो सूत्र-चारिष्य-धर्म तो बिना राष्ट्र-धर्म के नहीं टिक सकते, अतः यदि आपको सूत्र-चारिष्य-धर्म पालना है, तो राष्ट्र-धर्म का निषेध कदापि नहीं कर सकते ।

ठाण्णसूत्र के पाचों ठाणों में कहा है —

धम्म चरमाणस्स पच्च णिम्साठाणा,

प० त०—छक्काए, गणों, राया, गिहवत्ती, सरीर ।

(सूत्र ४४७)

अर्थात्—सूत्र-चारिष्य-धर्म को जिसने स्वीकार किया है, उसको भी पांच वस्तुओं का आधार है । वे ये हैं—छ काय, गच्छ, राजा, गृहदेनेवाला और शरीर ।

इसका यह स्पष्ट अर्थ है कि इन पांच का आधार पाये बिना सूत्र-चारिष्य-धर्म नहीं टिक सकता । यहाँ, राजा शब्द में राज्य

या राष्ट्र से आशय है । यदि राष्ट्रीय-व्यवस्था यानी राज्य प्रबन्ध
 न हो, तो चोरी आदि कुकर्म फैलेंगे और इनके फैलने पर सूत्र-
 चारित्र्य-धर्म नहीं ठहर सकते । जो लोग अपनी रक्षा के लिये
 शस्त्रादि रखते हैं, उनका भी बिना राष्ट्र-धर्म यानी राष्ट्र की समु-
 चित व्यवस्था के, दुष्टों से सरक्षण नहीं होता है, तो जो साधु-
 लोग किसी को मारने के लिये एक लम्झी भी नहीं रखते हैं, वदा
 दुष्ट लोगों के मारे वे ससार में शान्ति पूर्वक धर्म पालन कर सकेंगे ?
 इसीलिये, ठाण्ठाग सूत्र के पाचवें ठाण्ठे में, राजा को धर्म का रक्षक
 माना गया है ।

शास्त्रपारों ने, इसीलिये राष्ट्रधर्म की आवश्यकता बतलाई
 है । राष्ट्र धर्म, सूत्र-चारित्र्य-धर्म का रक्षक है । जो लोग, धर्म
 की एक ओर से तो रक्षा करें और दूसरी ओर से नाश होने दें, तो
 क्या उनका धर्म ठहर सकेगा ?

“ नहीं ”

केवल सूत्र चारित्र्य धर्म को मानना और राष्ट्र धर्म को
 मानना वैसा ही है, जैसे मकान की नींव खोदकर या वृक्ष की ज-
 ञ्घाटकर, उसके सुरक्षित रहने की आशा करना । सूत्र-चारि-
 धर्म, मकान या वृक्ष के फल के समान है और राष्ट्र धर्म मकान
 की नींव या वृक्ष की जड़ के समान । जो लोग, इन आम, नर
 और राष्ट्र-धर्म को एका-त-पाप बतलाकर, इनकी जड़ काटते ।
 आगे चलकर उनके सूत्र चारित्र्य धर्म भी नहीं ठहर सकते ।

आत, बहुत से लोग, बात को सुनकर 'तथ्य' कह देना जा:

हैं। परन्तु यह कमी नहीं सोचते कि इनकी बात का दूसरे की बात से मिलान तो करें या शास्त्र में क्या लिखा है, यह तो देखें । बल्कि ऐसी सङ्कुचित मनोवृत्तियाँ हो रही हैं, कि दूसरे की बात सुनने में उन्हें मिथ्यात्व लग जाने का भय रहता है * । जैसे कैसी-श्रमण ने चित्त प्रधान से कहा था कि परदेसी राजा जब किसी की सुनता ही नहीं है, तो हम उसे उपदेश देकर सन्मार्ग पर कैसे लायें ? ठीक यही दशा आज के कुछ लोगों की हो रही है। किन्तु अब वह जमाना नहीं रहा, अब जागृति का समय है। किसी की बात को बिना शास्त्र देखे और बिना विचार किये, मान लेने से, आगे परचाताप करना पड़ेगा। यही नहीं, ऐसे विचार रखने से भविष्य में अकल्याण होने की सम्भावना रहती है और ऐसे विचार रखनेवाले एवं आचरण करनेवाले श्रामक, जैन धर्म और जैन-शास्त्र की भी निन्दा कराते हैं। इसीलिये हम कहते हैं कि जैन धर्म और जैन शास्त्र को सजाओ मत। प्रत्येक-श्रावक को बुद्धि से विचारो, दूसरे की सुनो और शास्त्र में भी देखो। केवल अध-विश्वास के सहारे, किसी बात को पकड़ रखना उचित नहीं है।

---

* तेरहपन्थी-सम्प्रदाय के साधु अपने श्रावकों को उपदेश देते हैं कि यदि तुम वाइस-सम्प्रदाय के पूज्यजी का व्याख्यान सुनने जाओगे तो तुम्हें मिथ्यात्व लग जावेगा। यहाँ तक नहीं, वे अपने श्रावक श्राविकाओं को इसके लिये सौगन्द भी दिलवाते हैं। कैसी मानसिक दुर्बलता है !—सम्पादक।

आज, लोग जैनियों को हँसी करते हैं। इसमें जैन-शास्त्र का दोष नहीं है। शास्त्र तो स्पष्ट कह रहे हैं कि राष्ट्र-धर्म भी धर्म का एक अङ्ग है। यह दोष तो है समझने और समझाने-वाले का। समझने और समझाने वाला भी कभी से आचरण में आना और भाँ मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि लोग जैन धर्म को सङ्घित तथा अ-व्यावहारिक धर्म कहकर उसकी खिल्ली उड़ाते हैं।

राष्ट्र धर्म के समझाने में ऊपर भगवान् ऋषभदेव का उदाहरण इसलिये दिया है कि आप लोग उनके कामों की अनुहेलना न कर मरें। शास्त्र में कहा है—

“पया हियदुयाये”

अर्थात् भगवान् ऋषभदेव ने अपना हित के काम किये हैं।

उनकी स्थापित की हुई गजनीति से ही आज आप लोगों का काम चल रहा है। लोगों ने पाखण्ड फैलाकर उनकी बताई हुई नीति को उल्टी अग्रह कर दी है, परन्तु उन्होंने तो ये काम सबके हित की दृष्टि से ही किये थे। जो मनुष्य, उनके कामों को एकान्त पाप बतलाते हैं, वे मूल करने हैं*। ऐसा कहनेवाले, अभी इतने ज्ञानी नहीं होगये हैं, कि भगवान् ऋषभदेव के कामों को एकान्त-पाप

* जैन-श्वेताम्बर-तेरहपन्थी लोग, भगवान् ऋषभदेव के इन सब कामों को एकान्त-पाप कहते हैं। उनकी दृष्टि में, केवल मूत्र-चारित्र्य धर्म को छोड़कर ससार के शेष सब काम एकान्त पाप हैं—सम्पादक।

कह सकें । भगवान् ऋषभदेवजी ने जो नीतियाँ स्थापित की हैं, उनमें से एक विवाह को ही लीजिये । आज, यदि विवाह बन्धन न होता और वही दशा होती, जो जुगत्या में थी, तो आज मानव-समाज की क्या दशा होती ? जुगत्या में तो शान्त भाव था, इस लिये वे 'काम' को अपने वश में रखते थे । परन्तु आज विवाह-बन्धन होने पर भी कई लोग पराई स्त्री पर दृष्टि डालते हैं, तो विवाह-बन्धन न होने पर पशुओं से गये बीते होते या नहीं ? पशुओं में तो फिर भी मर्यादा है, परन्तु मनुष्य जो विवाह-बन्धन होनेपर भी तीसों दिन अष्ट होते हैं, विवाह-बन्धन न होता, तो क्या करते ? इन बातों पर विचार करो मे भगवान्-ऋषभदेव की स्थापित-नीति का महत्व समझ में आजाता है । यदि इन बातों पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें, तो जो भगवान् के इन कामों को पाप बतलाते हैं, वे ऐसा कहने का साहस फिर न कर सकें ।

४ पाखण्ड-धम्म ।

तीन धमा की व्याख्या तो हो चुकी, अब चौथे धर्म अर्थात् "पाखण्ड-धर्म" के विषय में कुछ कहते हैं ।

“ पाखण्ड-धर्म ” इसका अर्थ यदि किसी साधारण-मनुष्य से पूछें, तो वह चक्कर में पड़ जायगा कि जो पाखण्ड है, वह धर्म कैसे हो सकता है ? क्योंकि साधारण-लोग पाखण्ड शब्द का अर्थ केवल दम्भ ही मानते हैं । परन्तु दशवैकालिक-सूत्र अध्याय २ निर्युक्ति १५८ की टीका में पाखण्ड शब्द का अर्थ यों किया है —

पाखण्ड व्रतमित्याहुस्तद्यम्यामत्यमल भुवि ।

म पाखण्डी वत् त्यये, नमपाशाद्विनिगत ॥

अर्थात् पाखण्ड नाम व्रत का है । वह निसर्ग निर्मल है, उस कर्म-बन्धन से विनिमुक्त पुरुष को पाखण्डी कहते हैं ।

जिन्हें प्रतिनमण आता हो, उनसे मैं पूछता हूँ कि प्रतिनमण में “पर पाखण्ड” आता है, इसका अर्थ क्या है ? यदि पाखण्ड का अर्थ केवल दम्भ होता है, तो इसके पहले ‘पर’ लगाने की क्या आवश्यकता थी ? क्योंकि जैसे पराया पाखण्ड बुरा है, वैसे ही अपना पाखण्ड भी तो बुरा होना चाहिए, फिर ‘पर’ क्यों लगाया ? केवल यही कहा जाता कि “मैंने यदि पाखण्ड की प्रशंसा की हो, तो तत्समिच्छामि दुःखं ” किन्तु ऐसा न कहकर “पर पाखण्ड” क्यों कहा है ?

पाखण्ड का एक अर्थ दम्भ भी है । दूसरे के धर्म को खण्डन करने के लिये भी लोग पाखण्ड शब्द का प्रयोग करते हैं । जैसे, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए शैव, वैष्णव को और वैष्णव शैव को इसी प्रकार जैनधर्मावलम्बी इतरधर्मावलम्बी को और इतर धर्मावलम्बी जैन धर्मावलम्बी को पाखण्डी कहते हैं । परन्तु पाखण्ड शब्द का अर्थ सब जगह यानी सर्वत्र, दम्भ मानना, जैन शास्त्र से सम्मत नहीं है । पाप का नाश करनेवाले व्रत का नाम भी पाखण्ड है ऐसा वर्णन जैन शास्त्रों में आया है । ठाणग-सूत्र में पाखण्डधर्म कहा है, उसमें ग्रन्थों के घम का भी समावेश है । और प्रवृत्त्याकरण-सूत्र

के दूसरे सम्बरद्वार में ऐसा पाठ आया है

“ अण्णं पासण्डि परिगृहीत ”

टीका अनेक पासण्डि परिगृहीत-नाना विध व्रतिमिरङ्गीकृत ।

अर्थात्-अनेक प्रकार के व्रतधारियों से स्वीकार किया हुआ ।

व्रत का नाम पासण्ड है और वह व्रत जिसमें हो, उसे पासण्डा कहते हैं । उन पासण्डियों से धारण मिये हुए होने के कारण सत्य व्रत “ अनेक पासण्डा परिगृहीत ” कहा गया है ।

यदि पासण्ड शब्द का अर्थ केवल बुरा ही होता, तो दशमै कालिक सूत्र में समण शब्द की व्याख्या करते हुए —

पव्वइए, अण्णगारे, पासण्डे, चरग तावसे भिवरू ।

परिवाइए य ममणे निग्गथे सजए मुत्ते ॥

श्रमण को अण्णगार, पासण्डा, प्रवर्जित, निर्ग्रन्थ, सजती आदि क्यों कहते ? और प्रश्न व्याकरण सूत्र में भी पासण्डा को प्रती क्यों कहा जाता ?

शान्ध में पासण्ड नाम व्रत का है । क्योंकि व्रत पापसे रक्षा करता है । मत्त से पाप का खण्डन होता है, इसलिये वह व्रत-आचार जिसमें हो, उसका नाम पासण्डा है ।

पासण्ड, धर्म और दम्भ दोनों का नाम है । ग्राम, नगर और राष्ट्र में फैलनेवाले दम्भ को अधर्म कहते हैं । वह, पासण्ड-अधर्म कहा जायगा । उसे कोई पासण्ड-धर्म कैसे कह सकता है ? क्योंकि धर्म से रक्षा होता है और अधर्म से नाश ।

यहां, पासण्ड शब्द का अर्थ पाप नहीं है, बल्कि लौकिक

तथा लोकोत्तर व्रतों का पालन है । गृहस्थाश्रम में रहकर जो व्रत पालन किये जाते हैं, उनका भी समावेश इसी में होता है । शास्त्र कहता है -

“ गृही वासे वि सुव्रता ”

अर्थात् गृहस्थाश्रम में रहकर सुव्रत का पालन करता है, उसे सुव्रती कहते हैं ।

धृति आदि सद्गुणों का पालन करना भी सुव्रत कहा जाता है । जैसे कहा है -

“ धृत सत् पुरुष सुव्रता ”

जो सत्पुरुष धृति आदि नियमों का पालन करता है, उसका नाम सुव्रती है ।

मरुति उदार होने से उसे चाहे जितनी विपत्तियाँ धेरें, किन्तु वह सत्चार को न त्यागे, उसे सुव्रती कहा है । जिस जगह में ज्यादा होंगे, वही ग्राम, देश और नगर सुरक्षित होता है । नीति में कहा है -

“ प्रिया चाय्या धृतिर्मलिनमसुमन्त्रेऽप्यसुकरम्,

असतो नाम्यर्था सुहृत्पि न याव्यस्तनु घन ।

निपशुर्ध्वं रथेय, पदमनुविधेय च महता,

सतां केनोद्दिष्ट विषममसिघाराम्रतमिदम् ? ॥ ”

अर्थात्- निपत्ति पड़नेपर डरना जगह पर रहना और दो लोगों के मार्ग से चलना । यायानुत्तल जीविषा में प्रेम रखना और प्राण निकलजाने पर भी पाप वम न करना तथा मज्जने

की किमी चीज के लिये याज्ञान करना और थोड़े धनवाले मित्र से भी नहीं मागना । यह नडाही कठिन अतिशयार्थ व्रत सज्जनों को किसने सिखाया था ? अर्थात्—बिना ही किसी के सिखाये ये सन गुण सज्जनों में स्वाभाविक ही होते हैं ।

जिस समय, ग्राम-धर्म, नगर-धर्म और राष्ट्र-धर्म इन तीनों धर्मों का समुचित-रूपेण पालन होता है, तब व्रत-स्वरूप पाण्डित्य धर्म की उत्पत्ति होती है और उस धर्म के उदय होने पर ऐसे धर्म शील मनुष्य पैदा होते हैं जो कठिन में कठिन व्रतों का भली भाँति पालन करके उच्च आदर्श उपस्थित करते हैं । ये व्रतधारी, कष्ट में ऐसे धैर्यवान और अडिग होते हैं, जैसे—मेरु । सन देश और सन जाति में ऐसे मनुष्य पैदा होते हैं कि लाख कष्ट होने पर भी धर्म न छोड़ें । ऐसे ही व्रतधारी-मनुष्यों को सुव्रती कहा है ।

धर्म की जो सीमा महापुरुषों ने बांधी है, उसको छोड़कर सफट में भी उपन्य पर न जाय, यह सुव्रती का व्रत है । सुव्रती को न्याय-वृत्ति प्रिय होती है । वह चाहे भूखों मरजाय, परन्तु उसे अन्याय कदापि प्रिय नहीं हो सक्ता । बटे से नडा कष्ट पड़े, किन्तु अन्याय से पैदा किये हुए पैसे को वह कभी स्पर्श तक न करेगा ।

आज, एक पैसे के लिये भी लोग झूठ बोलने को तयार रहते हैं । सोचते हैं कि “सामायक में बैठे, उतनी देर धर्म है, प्राची दुकान पर तो मन पाप ही पाप है” । इसी नीच-चिन्ता से पाप होने हैं ।

जो मनुष्य सुकनी है, वे प्राण-भद्र होने पर भी मन्निन आचरण करने का विचार तब नहीं करते । सुत्थन थावर ने प्रसन्नता पूर्वक सूलीपर चढ़ना ही स्वीकार कर लिया, किन्तु अम यागी की प्रार्थना स्वीकार नहीं की । आफ ही जेमे होते है, यह बात नहीं है । जोषपुर के सठोड़ दुर्गादास को देखो । उसे औरतजन की बेगम गुलेनार ने दिल्ली का तमज देने का लालच दिया, और प्रार्थना की कि मुझे अपनाओ । उसने यह भी कहा कि आप यदि मुझे स्वीकार करें, तो मैं आप ही बादशाह को मारकर आपको दिल्ली का सम्राट बना दू । किन्तु दुर्गादास ने उत्तर दिया कि “तुमेरी मा है” । जब गुलेनार ने अपने प्रलोभन को निष्फल होते देखा, तो उसने दूसरा मार्ग ग्रहण किया । दुर्गादास को टाटने लगी कि यदि तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार न करोगे, तो यह मेरा लम्बा कामबख्त गटा है, मैं अभी तुम्हारी गर्दन कटवा दूगी । दुर्गादास ने कहा—“मैं इसकी परवाह नहीं करता, मुझे अपने प्राणों की अपेक्षा अपना सद् आचरण अधिक प्रिय है” ।

ऐसे मनुष्य को थावर न होने पर भी ऐसी न्यायश्रुति रखने के कारण क्या चायी पुरष न कहेंगे ?

जो मनुष्य सुकनी है, वह अपने मित्र से भी कभी याचना नहीं करता कि तू मुझे दे । उसका यह मत होता है कि मित्र को देना चाहिये, उसे मागना न चाहिए । यह बात दूसरी है कि मित्र स्वयं कष्ट में देकर उन्हें मुक्त करे और वे ले लें । किन्तु

कठिन से कठिन कष्ट में पड़कर भी अपने मुह से किसी को यह न कहेंगे कि हमें कुछ दो ।

सारांश यह है कि पाखण्ड शब्द के माने हैं व्रत और लौकिक तथा लोकोत्तर व्रतों के धारण करनेवाले मनुष्यों को पाखण्डी कहते हैं । जिस धर्म से व्रतों का सुचारु-रूप से पालन होसके, उसे शास्त्रकारों ने पाखण्ड-धर्म कहा है ।

कुल धम्मे ।

“कुल धम्मे” यानी कुल धर्म अर्थात् कुलाचार रूपी धर्म उस धर्म को कहते हैं, जिसके पालन से कुल, पतित-अवस्था से निकलकर उच्च अवस्था में प्राप्त हो । अथवा यों कहें कि दुर्गुणों से निकलकर सद्गुणों में स्थापित हो ।

जिस समय, देश में ग्रामधर्म, नगर धर्म राष्ट्र-धर्म, और पाखण्ड धर्म का अच्छी तरह पालन होता है, तब कुलधर्म की भी वृद्धि होती है । या यों कहें कि उस समय की प्रजा कुल-धर्म पालने में दृढ़ होती है ।

कुलधर्म के दो भेद हैं । एक लौकिक दूसरा लोकोत्तर ।

जिस धर्म के पालन से वश की उन्नति हो और दुर्व्यवस्था मिटकर सदाचार की वृद्धि हो, कुल की स्याति हो, उसे लौकिक कुल-धर्म कहते हैं ।

कुछ लोग कहते हैं कि सूत्र-चारित्र्य धर्म तो धर्म हैं, चाकी के सब धर्म पाप हैं । उनसे पूछना चाहिए कि क्या अच्छे कामों

द्वारा कुल को ऊँचा चढ़ाना भी पाप है : और यदि ऊँचा चढ़ाना पाप है, तो क्या अघोगति में डालना धर्म है ?

लौकिक कुल-धर्म के पालनेवाले एक-एक ऐसे-ऐसे होते हैं कि चाहे उनके प्राण चले जाय, किन्तु पूर्णों के अच्छे-व्यग्र-हार को नहीं छोड़ते । चाहे एक-एक अन्न के कण के लिये उन्हें तरसना पड़े, किन्तु न तो कभी चोरी केंगे और न कभी झूठ बोलेंगे । यह उच्चता उनमें केवल अपने कुल का धर्म पालने के ही कारण आती है ।

एक मनुष्य कुल को ऊँचा करने तथा दूसरा—मनुष्य कुल को नीचा करने का काम करता है । इन दोनों में कुछ अन्तर है, या दोनों ही बराबर हो जायेंगे ?

“बहुत अन्तर है”

सूत्र चारित्र्य धर्म तो सम-दृष्टि होने पर आते हैं । किन्तु यदि किसी मनुष्य में सूत्र-चारित्र्य धर्म का उदय न हुआ हो, तो क्या उसे कुल धर्म का पालन न करना चाहिये ?

नाना प्रकार के सङ्कट सहकर भी, जो मनुष्य कुल-धर्म की रक्षा के लिये कभी चोरी, व्यभिचारादि अधर्म नहीं करता, उसे इस कुल धर्म के पालन के कारण जो पापी कहे, उनकी बुद्धि के निषय में क्या कहें ?

कुल धर्म को पाप बनानेवाले, कभी यह सोचने का कष्ट नहीं करते कि जो मनुष्य कुल धर्म काही पालन न करेगा, वह सूत्र चारित्र्य-धर्म का पालन कब कर सकता है ? इसके अतिरिक्त जन

कुल धर्म ही नष्ट हो जायगा, तो मूत्र चारित्र्य धर्म टिकेगा किम पर ?

कई कहनेवाले एक ऐसी दलील देते हैं कि जिस काम की आज्ञा अरिहन्त दें, वह धर्म है और जो काम अरिहन्त की आज्ञा में न हो, वह पाप में है। यह कहना भी मूत्र के नहीं जानने का परिणाम है। क्योंकि भगवान की आज्ञा तो केवल समदृष्टि ही मानता है। किन्तु कुल धर्म तो सम-दृष्टि, मिथ्या-दृष्टि सभी पालते हैं। भगवान की आज्ञा नहीं मानता है, तो क्या मिथ्यादृष्टि के कुल धर्म के अच्छे कार्य पापमय हो सकते हैं ?

“कदापि नहीं”

अतएव यह कहना कि भगवान की आज्ञा के बिना, जो कार्य किये जायें, वे एकान्त पाप हैं, मिथ्या हैं।

मेरा कोई शिष्य मेरी बात को न माने, तो मैं उसे क्या कहूँगा ?

“आज्ञा बाहर”

किन्तु यदि वह मेरी आज्ञा से निकलकर भी शीलका पालन करता हो, तो क्या मैं उसे मुशीला कह सकता हूँ ?

“नहीं”

अरिहन्त की आज्ञा तो केवल ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य इन तीन प्रकार की है। किन्तु जिसमें ये तीनों न हों, उसे अरिहन्त की आज्ञापालन में मानना, यह कैसी विचित्र-बात है।

भगवान अरिहन्त ने केवलज्ञान पाने के बाद, केवल लोकोत्तर धर्म के पालन करने की ही आज्ञा दी है। जब, तीर्थंकर छद्मस्थपने

में गृहवास में रहते हैं, तब लौकिक धर्म पालन करने की आज्ञा देते हैं। किंतु लौकिक तथा लोकोत्तर दोनों धर्मों का स्वल्प बतलाना ह्यदम्य और सर्वत्र मर्मा का आचार है।

कुल-धर्म का अर्थ है कुल को उचा उठाना और अपने पूर्वजों के अच्छे से अच्छे सिद्धांतों का उचित-रूप से पालन करना। सूत्र चारित्र्य धर्म का भी आधार कुल धर्म माना गया है। क्योंकि शास्त्रों में आचार्यों के गुण कहे हैं, वहां भी “जाह सम्पन्ने” “कुल-सम्पन्ने” कहा है। अतः एव कुल धर्म भी चारित्र्य धर्म के अनुमूल माना गया है।

६ गण-धर्मे ।

गण धर्मे या गणधर्म उस धर्म को कहते हैं, जिसे पालने की गण के प्रत्येक सम्य पर जिम्मेदारी रहती है।

‘गण’ समूह को कहते हैं, जिसे कुछ मनुष्यों ने निर्गलो की सहायता आदि के लिये बना लिया है। जैसे नौ लक्ष्मी और नौ मल्ली ऐसे अठारह राजाओं का एक गण बना था और सदैव निर्बलों की सहायता करता था।

गण-धर्म के पालन करने वालों का यह मन होता है कि किसी भी देश या काल में यन्त्रि सबलों के द्वारा निर्बल सताये जाते हों, तो अपना तन, मन और धन खोकर भी उनकी रक्षा करना। इसे ही प्रजा सत्तात्मक राज्य भी कहते हैं।

बदिल-कुमार केवल चेडा राजा का दोहिता था। सब का

हीं था। परन्तु चेडा ने गण के अठारहों राजा को एकत्रित कर के, बहिलकुमार का किस्सा सुनाया कि, यह हार-हाथी देने तो तैयार है, परन्तु राज्य में जैमे और ग्यारह-भाइयों को हिस्सा मिला है, वैसेही इसे भी हिस्सा मिलना चाहिये। यदि इसे हिस्सा न मिले, तो फिर केवल एक को ही राज्य मिल जाना चाहिए था, अन्य भाइयों को तो हिस्सा दिया गया और इसे नहीं दिया गया, यह अन्याय है। यदि वे हिस्सा देते हों, तो यह हार-हाथी लौटाने को तैयार है और यदि वे हिस्सा न देते हों तो यह भी हार-हाथी नहीं लौटा सकता। ऐसी अवस्था में यदि आप लोग कहें, तो मैं इसको बहा भेजदू और नहीं तो कोणिक का सामना करें।

यहां मालूम होगा कि गण धर्म का क्या महत्व है और उसके पालने वालों में कितनी इच्छा की आवश्यकता है। आज के लोग होते, तो कह देते कि किमका लेना और किमका देना। हार-हाथी या राज्य चूल्हे में पड़ो, हम हम भगड़े में क्यों पड़ें ? किन्तु वे लोग ऐसे कुल में जन्में थे, कुल धर्म के ऐसे पालने वाले और गणधर्म के ऐसे मर्मज्ञ थे कि चाहे प्राण चले जाय, परन्तु सत्य न छोड़ें।

उन सब ने उत्तर दिया कि बहिलकुमार अपना हार-हाथी को बहा भेजने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें गण की ओर से पहले सूचना दी जाने कि वे बहिल कुमार के साथ न्याय करें, अपना युद्ध के लिये तैयार हो जायें। आपभी तय्यारी कीजिये, हम अठारहों राजा आपका साथ देने को तय्यार हैं।

इसका नाम गणधर्म है। और भी गणधर्म के ऐसे बहुत से

उदाहरण हैं कि चोह मरगये, सर्वस्व नष्ट होगया, किंतु अपने धर्म के पास्तन से विमुख नहीं हुए ।

यहां कोई यह शक कर सकता है कि अच्छे काम का नाम उम है, परन्तु यहां तो हार-हाथी न देने से सग्राम होगा और हार-हाथी दे देने से न होगा, ऐसी अवस्था में हार-हाथी न लोटाकर सग्राम की तय्यारी की, यह धर्म कैसे हुआ ?

मैं आपलोगों से पूछता हूँ कि साधु की मन्दना के लिये राजा मेना लेकर आवे और एक आत्मी अकेला आवे, अब जीव किस में ज्यादा भरे ?

“राजा की सेना से

राजा परदेसी, कैभी श्रमण से खून चचा करके बिना खमाये जाने लगा । तब कैसी श्रमण ने उससे कहा कि राजा ! दत्तनी देर तक चर्चा करने में तुमने मुझमें बहुत-सी आड़ी-टैनी बातों की और अन्त में बिना खमाये जाते हो, क्या यह साधु की श्रवणा नहीं है ?

राजा परदेसी ने उत्तर दिया कि, मैं इस बात को जानता हूँ, किंतु मेरी यह भावना नहीं है कि मैं आपको न खमाऊ । मेरा विचार है कि मैं परिवार सहित सेना लेकर आऊँ, तब आपको खमाऊ ।

अब यहां सोचना चाहिये कि यदि राजा अकेला ही खमा जाता, तो जीव हिंसा कम होती और सेना लेकर खमाने आवेगा, तो जीव हिंसा ज्यादा होगी । फिर सपरिवार सेना सहित खमाने आने में क्या विशेषता है ? और जब परिवार तथा मेना के साथ आने में ज्यादा हिंसा होने की सम्भावना थी, तो कैभी श्रमण ने यह

क्यों नहीं कह दिया कि सपरिवार सेना सहित वन्दना करने आकर जीवों की विराधना करने की आवश्यकता नहीं है, यदि तुम्हें समाना ही है, तो अकेले ही स्वमाजाओ ? इसका समाधान कारक उत्तर क्या होगा ।

इस प्रश्न का मर्म विचारने में यह भालूम होता है कि राजा के अकेले नहीं समाने का तात्पर्य यह है कि ऐसा करने से बहुजन-समाज पर धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता । और सपरिवार सेना सहित आने से बहुजन-समाज पर धर्म का असाधारण-प्रभाव पड़ता है । इससे जैनधर्म की प्रभावना यानी जैन-धर्म का विपाना होता है । इसी कारण से केसी-श्रमण महाराज ने मेना-सहित वन्दना करने आने का निषेध नहीं किया और आने-जाने में बहुत द्विद्रियादिक-प्राणियों की विराधना होने की सम्भावना अवग्य है, अतएव केसी श्रमण महाराज ने ऐसी आज्ञा भी न दी कि तुम अवश्य सपरिवार सेना सहित वन्दना को आना । केवल आरम्भ को देखें और उससे होनेवाले लाभ को न देंगे, तों क्या यह न्याय हो सकता है ?

“नहीं”

राजा परदेसी भूर्त्त नहीं था, नलिक ज्ञानी था । कभी यह मानलें कि राजा को ज्ञान नहीं था, तो केसी श्रमण को तो ज्ञान था ? यदि राजा का ऐसा करना उचित नहीं था, तो उन्होंने राजा को वर्जित क्यों नहीं किया ? इसपर से समझना चाहिए कि साधु थापना-उत्थापना में न रहे, परंतु जो बात उचित है, उसे कैसे मना करदे ?

जब आनना प्रग कीजो कि राजा पदोमी की बात है
गुप्त धर्म की है और यही धर्म है गणधर्म की । यदि मर्यादा
हरे से बाहर म मनुष्य मर्यादा, यही राजा उचित है मर्यादा में ।

परन्तु ऐसे मनुष्य धर्म म राजा यदि अकस्मात् ही बदला का
लेता, तो जनता सदा मर्यादा पर उतरा प्रमाण म मर्यादा धर्म ही
राज्य धर्म में मर्यादा मर्यादा में मर्यादा कर देता कि हार-हार्यो दोनों
तो मर्यादा उते दरे, व बदल मा भी ।

‘ हार्यक ’

और यदि हार-हार्य मर्यादा म मर्यादा धर्म का नाश होता
या उमर्का मर्यादा होती ।

“ नाश होता ”

प्रत्येक-मनुष्य इस बात को कहते जनता कि जब एक
सिर पर नहीं जाती, सबनक मर्यादा मर्यादा धर्म का धर्म मर्यादा और
जब मर्यादा आकर पड़ी, तो धर्म की धर्म दिया । इस करने में
मर्यादा सदा राजाओं को बनना मर्यादा या मर्यादा । और धर्म में
मर्यादा सत्य विचार जाना तो धर्म का धर्मदान शान मर्यादा ।

“ होता ”

जिस प्रकार राजा-मर्यादा के मर्यादा लेकर बनना करने
आने में मर्यादा-धर्म की लाग हुआ, उचित प्रकार इन मर्यादा के
हार-हार्य न मर्यादा से मर्यादा धर्म की मर्यादा हुआ । इस मर्यादा-धर्म की
रक्षा में जिमने-मनुष्य का धर्म हुआ, उन मर्यादा के महान धर्म
का भागी कोणिक हुआ । क्योंकि उमरी ने मर्यादा सदा मर्यादा

थी । इन लोगों ने, उस अन्याय के प्रतिकार के लिये जो लड़ाई की थी, उसमें आरम्भ तो अवश्य हुआ, किन्तु इन लोगों ने अन्याय का पक्षपात नहीं किया था, बरिक्त याय का पक्ष लिया था ।

आरम्भ को धर्म हम भी नहीं कहते, परन्तु धर्म की रक्षा करना भी तो आवश्यक है न ? आरम्भ का नाम लेकर धर्मशुद्धि का लोप कर देने से ही जैन धर्म को लोग ढरपोक समझने लगे हैं ।

पहले के मनुष्य, इनने विचारशील और धर्मपालन में ऐसे दृढ़ थे कि युद्ध करना स्वीकार कर लिया, किन्तु शरण में आये हुए को अपनी शरण में न रखना या उसे न्याय न दिलाना स्वीकार नहीं किया ।

जो मनुष्य, अपनी शरण में आये हुए को त्याग देते हैं, वे कायर हैं । जो उदार और धर्मात्मा हैं, वे तो अपना सर्वस्व देकर भी शरणागत की रक्षा करते हैं ।

इस युद्ध में जितने मनुष्यों का वध हुआ था, उन सब के लिये कोणिक को इसलिये जिम्मेदार ठहराया जाता है कि उसने अन्याय का पक्ष समर्थन करके युद्ध का बीजारोपण किया था । जब इसे किसी प्रकार भी अन्याय का पक्ष छोड़ते न देखा, तो विग्रह हो गणधर्मियों ने सत्य-पक्ष का समर्थन करके शरणागत की रक्षा एवम् गण-धर्म पालनार्थ युद्ध किया । चेडा तथा नौ-मल्लि और नौ लच्छि समद्वष्टि थे और कोणिक यद्यपि पहले महावीर का भक्त था किन्तु इस समय अन्याय का पक्षपाती था ।

एक मनुष्य, यदि दुष्ट भाव से प्रेरित होकर एक कीटी का

अब आपलोग प्रश्न करेंगे कि राजा परदेसी की बात ते सूर-धर्म की है और यह चर्चा है गणधर्म की । यदि लड़ाई हुई तो बहुत से मनुष्य मरेंगे, अतः हम इसे उचित कैसे मान लें ?

परन्तु जैसे सूर-धर्म में राजा यदि अकला ही वन्दना करता, तो जनता तथा सेना पर उसका प्रभाव न पड़ता, ऐसे ही गण-धर्म में यदि गणधर्मी लोग यह कहेंगे कि हार-हार्य देदो तो लोग उन्हें डरपोक कहते या वीर ।

“डरपोक”

और यदि हार-हार्य दे देंगे, तो मघ-धर्म का नाश होना या उसकी रक्षा होती ।

“नाश होता”

प्रत्येक मनुष्य इस बात को कहने लगता कि जब तक सिर पर नहीं भीती, तब तक तो गणधर्म का स्वागत् था और जब सिरपर आकर पड़ी, तब धर्म को छोड़ दिया । इस कहने से गणधर्म तथा राजाओं को कलङ्क लगता या नहीं ? और धर्म में से जड़ सत्य निवृत्त जाता, तो धर्म का अपमान होता या नहीं ?

“होता”

जिस प्रकार राजा-परदेसी की सेना लेकर चढ़ना करने आने से सम्बन्धित-धर्म को लाभ हुआ, उसी प्रकार इन लोगों के हार-हार्य न देने से गण-धर्म की रक्षा हुई । इस गण-धर्म की रक्षा में जितने मनुष्यों का वध हुआ, उन सब के महान-पाप का भागी कोणिक हुआ । क्योंकि उसी ने भूटी लड़ाई मचाई

थी । इन लोगों ने, उस अन्याय के प्रतिकार के लिये जो लड़ाई की थी, उसमें आरम्भ तो अवश्य हुआ, किन्तु इन लोगों ने अन्याय का पक्षपात नहीं किया था, नत्तिक याय का पक्ष लिया था ।

आरम्भ को धर्म हम भी नहीं कहते, परन्तु धर्म की रक्षा करना भी तो आवश्यक है न ? आरम्भ का नाम लेकर धर्मवृद्धि का लोप कर देने में ही जैन-धर्म को लोग डरपोक समझने लगे हैं ।

पहले के मनुष्य, इतने विचारशील और धर्म पालन में ऐसे दृढ़ थे कि युद्ध करना स्वीकार कर लिया, किन्तु शरण में आये हुए को अपनी शरण में न रखना या उसे 'याय न' दिलाना स्वीकार नहीं किया ।

जो मनुष्य, अपनी शरण में आये हुए को त्याग देते हैं, वे कायर हैं । जो उदार और धर्मात्मा हैं, वे तो अपना सर्वस्व देकर भी शरणागत की रक्षा करते हैं ।

इस युद्ध में जितने मनुष्यों का वध हुआ था, उन सब के लिये कौणिक को इसलिये जिम्मेदार टहराया जाता है कि उसने अन्याय का पक्ष समर्थन करके युद्ध का बीजारोपण किया था । जब इसे किसी प्रकार भी अन्याय का पक्ष छोड़ते न देखा, तो विरश हो गणधर्मियों ने सत्य-पक्ष का समर्थन करके शरणागत की रक्षा एवम् गण-धर्म पालनार्थ युद्ध किया । चेदा तथा नौ-माल्लि और नौ लाच्छि समष्टि थे और कौणिक यद्यपि पहले महावीर का भक्त था किन्तु इस समय अन्याय का पक्षपाती था ।

एक मनुष्य, यदि दुष्ट भाव से प्रेरित होकर एक कीड़ी का

भी बध करदे, तो यह पापी कहलायेगा, किन्तु यदि कोई चक्र-वर्ती-नरेश, अन्धाय का विरोध करने के लिये अपनी चतुराई सेना युद्धार्थ सजाता है, तो वह भी अपराधी नहीं कहलाता है । इस का कारण यह है कि, सम्राट विवश होकर अन्धाय अत्याचार का विरोध करता है, यदि वह ऐसा न करे तो समस्त देश में अन्धाय फैल जाय और धर्म का पालन होना असम्भव होजाय । दूसरी तरफ कीड़ी मारने वाला सकल्पना हिंसा करता है, अतः वह अपराधी है ।

इसी प्रकार कोणिक ने जान बूझ कर हिंसा की भित्ति उत्पन्न की और अन्धाय का पक्ष लिया, अतः यह निरपराध को मारने का पाप हुआ और गणधर्मियों ने केवल अन्धाय न्याये की इच्छा से विवश हो युद्ध किया, अतः उनपर अन्यायपूर्ण-हिंसा की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती ।

७ सध-धम्मे ।

“सध धम्मे” या सध-धर्म, उच्च धर्म का नाम है, जिसके पालन करने से सध के प्रत्येक मनुष्य की उत्पत्ति हो ।

सध-धर्म के दो भेद हैं । एक लौकिक सध धर्म और दूसरा लोकाचार सध धर्म । लौकिक सध धर्म की व्याख्या करते हुए शास्त्र कहता है—

सध धम्मो—“गोष्ठी सामाचार”

अर्थात्—सध या समा के नियमोपनियम ।

जाहिर-समाचार, जाहिर-समा तथा जाहिर-सम्था, जिसमें सन का एक समझा जावे, सन की सु-वस्था का विचार हो और जिस के द्वारा सन उन्नत हों, ये सब भेद लौकिक सध-धर्म में समा जाते हैं ।

लोगों की ऐसी धारणा है कि जैन-धर्म अपूर्ण तथा अ-यावहारिक है । किन्तु यह कुछतो उन लोगों की ही गलती है कि बिना जैन-धर्म का रहस्य समझे, केवल ऊपरी बातें देखकर ऐसा कह टालते हैं और प्रधान-दोष आजकल के उन जैन-भाइयों का है, कि जो धारणों की सी वृत्ति रखकर इस धर्म के धर्म को लजाते हैं । जैन-धर्म या जैन-शास्त्रों में सारे ससार के विचार भरे पड़े हैं ।

जाहिर-समाचार, जाहिर-समा तथा जाहिर-सम्था में सारे सध अर्थात् सारी प्रजाका हित देखा जाता है । जिस धर्म में, हिन्दू, मुसलमान या और किसी एक ही समाज का हित विचार जाता हो, उसे हम कुलधर्म तो कह सकते हैं, किन्तु सम्पूर्ण राष्ट्र का सध धर्म नहीं कह सकते ।

राष्ट्र का सम्पूर्ण सध-धर्म ठीक उभी प्रकार का है, जैसे नेशनल कांग्रेस । ऐसे सध-धर्म के अनुसार जो समा या सस्था स्थापित हो, उस में समष्टि के विरुद्ध किसी व्यक्ति-विशेष के हानि-लाभ के वास्ते, समष्टि के कानून का भङ्ग करना तथा अपने स्वार्थ की बात धुसेडकर समष्टि के अनुपकारी कामों को स्थान देना सध धर्म का नाश करना है । यहाँ, केवल उन्हीं बातों का विचार

भी बघ करदे, तो यह पापी कहलायेगा, किन्तु यदि कोई चर-वर्ती-नरेश, अ-याय का विरोध करने के लिये अपनी चतुरङ्ग सेना युद्धाय सजाता है, तो वह भी अपराधी नहीं कहलाता है । इस का कारण यह है कि, सम्राट विवश होकर अन्याय अत्याचार का विरोध करता है, यदि वह ऐसा न करे तो समस्त देश में अ-याय फैल जाय और धर्म का पालन होना असम्भव होजाय । दूसरी तरफ कीड़ी मारने वाला सकरपना हिंसा करता है, अतः वह अपराधी है ।

इसी प्रकार कोणिक ने जान भूमि कर हिंसा की स्थिति उत्पन्न की और अ-याय का पक्ष लिया, अतः यह निरपराध को मारने का पाप हुआ और गणधर्मियों ने केवल अ-याय दवाने की इच्छा से विवश हो युद्ध किया, अतः उनपर अन्यायपूर्ण-हिंसा की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती ।

७ सध-धम्मे ।

“सध धम्मे” या सध-धम, उस धर्म का नाम है, जिसके पालन करने से सध के प्रत्येक मनुष्य की उन्नति हो ।

सध-धम के दो भेद हैं । एक लौकिक सध धर्म और दूसरा लोकोत्तर सध धर्म । लौकिक सध धर्म की व्याख्या करते हुए शास्त्र कहता है —

सध धम्मो—‘ गोष्ठी सामाचार’

अ-गात्-सव या समा के नियमोपनियम ।

जाहिर-समाचार, जाहिर-सभा तथा जाहिर-सम्या, जिसमें सन का हक समझा जाने, सन की मुख्यवस्था का विचार हो और जिस के द्वारा सन उन्नत हों, ये सन भेद लौकिक सध-धर्म में समा जाते हैं ।

लोगों की ऐसी धारणा है कि जैन-धर्म अपूर्ण तथा अन्यायकारिक है । किन्तु यह बुद्धि तो उन लोगों की ही गल्ती है कि बिना जैन-धर्म का रहस्य समझे, केवल ऊपरी बातें देखकर ऐसा कह टालते हैं और प्रधान-दोष आजकल के उन जैन-भाद्यों का है, कि जो कायरों की सी वृत्ति रखकर इस वीरों के धर्म को लजाते हैं । जैन-धर्म या जैन-शास्त्रों में सारे ससार के विचार भरे पड़े हैं ।

जाहिर-समाचार, जाहिर-सभा तथा जाहिर-सम्या में सारे सध अर्थात् सारी प्रजाका हित देखा जाता है । जिस धर्म में, हिन्दू, मुसलमान या और किसी एक ही समाज का हित विचारा जाता हो, उसे हम कुलधर्म तो कह सकते हैं, किन्तु सम्पूर्ण राष्ट्र का सध धर्म नहीं कह सकते ।

राष्ट्र का सम्पूर्ण सध-धर्म ठीक उभी प्रकार का है, जैसे नेशनल कांग्रेस । ऐसे सध-धर्म के अनुसार जो सभा या सम्या स्थापित हो, उस में समष्टि के विरुद्ध किसी व्यक्ति-विशेष के हानि-लाम के वांन्ते, समष्टि के कानून का भङ्ग करना तथा अपने स्वार्थ की बात धुसेडकर समष्टि के अनुपकारी कामों को ध्यान देना सध धर्म का नाश करना है । यहा, केवल उन्हीं बातों का विचार

होना उचित कहा जाता है, जो सघ की अधिक में अधिक यंत्रियों के लिये लाभ प्रदहो । जैसे अखिल-भारतीय-सघ अर्थात्-ऑल-इण्डिया नेशनल कांग्रेस ने निश्चित किया कि विलायती वस्त्र भारत में न आने पावे । इस ठहराव में यद्यपि थोड़े से कपड़े के व्यापारियों की हानि है, तथापि करोड़ों-गराबों की हानि का विचार न किया जावे, तो यह सघ-धर्म की हानि है । अतः, इस ठहराव की अवहेलना करके जो व्यापारी सघ-धर्म से छल कपट करता है, यह सघ-धर्म का नाश करता है । यदि निष्कपट भाव से सघ-धर्म का समुचित-रूपेण पालन किया जाय तो सघ का बहुत-अधिक लाभ होने की सम्भावना है ।

जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, वे केवल अपने स्वार्थ के लिये दुनिया का अहित नहीं चाहते । यह उदारता जहाँ के मनुष्यों में होती है, वहाँ के सघ का अहित कभी नहीं होने पाता । उदाहरणार्थ मान लीजिए कि एक गाव के निवासी एकत्रित होकर नरेश से यह प्रार्थना करें कि गावों के चरने के लिये कोई स्थान नहीं है, अतः एक मैदान गोचर-भूमि के लिये छोड़ दिया जावे । और उस मैदान की चराई या कर न लिया जाये । इस बात के स्वीकृत हो जाने से गाव के अधिक से अधिक मनुष्यों को लाभ पहुँचने की आशा है । किन्तु यदि एक मनुष्य यह सोचकर कि गाव के हानि-लाभ से अपने को क्या मतलब है, राजा का पद लेने पर राज्य में अपनी इज्जत हो जायगी और शायद कोई उपाधि भी मिलजाय, गाव वालों के हित का इस बात का विरोध

करे अर्थात् उनके उपायों को असफल करने का प्रयत्न करे, तो समझना चाहिए कि वह सध-धर्म का नाश करने वाला है। प्रजा के हित का ध्यान न रखकर राजा की तरफ होजाय और केवल अपने-स्वार्थ के लिये हजारों के गले कटवावे, यह एक साधारण-गृहस्थ के लिये भी अनुचित है तो बागद-घतधारी-श्रावक, यह कार्य कर ही कैसे सकता है ?

उच्च सज्जन, सध-धर्म के इस संगठन और सध-धर्म की रक्षा के लिये कियेजानेवाले कार्यों को एकान्त-पाप कहते हैं * ।

किन्तु जिस सध-धर्म के पालन से मानव-समाज नीचकर्म छोड़ देता है और ऐसा होने से ससार के उत्थान के साथ-साथ सूत्र-चारिद्र्य-धर्म के पालन के लिये क्षेत्र तैयार होता है, क्या उसी सध-धर्म को एकान्त-पाप कहना उचित है ?

“नहीं”

सध-धर्म के पालन में आरम्भ-समारम्भ अवश्य होते हैं, और उन्हें आरम्भ समारम्भ मानना भी चाहिए। किन्तु आरम्भ समारम्भ भी दो तरह के होते हैं। जैसे एक मनुष्य अपनी पुत्री के लग्न करे और दूसरा मनुष्य अपनी मा के लग्न करे। लग्न के ठाट-बाट दोनों में होंगे, किन्तु क्या दोनों लग्न बराबर कहे जा सकते हैं ?

“कदापि नहीं”

स्वर्च दोनों विवाहों में होता है, कि-तु क्या दोनों स्वर्च एक समान है ?

“नहीं”

कि-तु यदि कोई मनुष्य दोनों को एक समान धेदे तो ?

“बहु भूठ कहता है”

इसी प्रकार आरम्भ समारम्भ की बात को समझना चाहिए।

एक काम के करने से उन्नति होती है और साथ-साथ अनेक महान-पापों का प्रतिकार होता है। और दूसरे के करने से आरम्भ का भी पाप और उसके साथ साथ अवनति तथा महा पापों को उत्तेजना मिलती है। जिस कार्य के करने से उन्नति हो या लौकिक-धर्म का पालन हो और महान पापों का प्रतिकार हो, उसके न करने से भी अवनति होती है और महान पाप कर्मों को उत्तेजना मिलती है। यह जानते हुए भी, जो करने योग्य काम हैं, उन्हें पाप कहकर जो नहीं करते हैं, वे अपनी अवनति के साथ-साथ पापों की वृद्धि करते हैं। करने योग्य कार्यों को एकांत-पाप कहकर लोग अपनी अवनति न करके और पापों की वृद्धि न करें, इसीलिये सध धर्म की स्थापना होती है।

अवतक, सध धर्म के लौकिक-पक्ष के विषय में कुछ मतलाया गया है, अब लोकोत्तर सध धर्म के विषय में कुछ कहते हैं।

जिस धर्म के पालन से साधु-साध्वी, आनक-आविष्ठा

ऐसे चतुर्विध-सध की उन्नति हो, वह लोकोत्तर सध-धर्म है । लोकोत्तर सध धर्म में भी व्यक्तिगत-लाभ न देखकर, जिससे सारे सध को लाभ हो, वह बात देखनी और करनी चाहिए ।

यदि कोई यह कहे कि सध धर्म तो सूत्र और चारित्र्य धर्म में बंट गया, फिर यहा उमका अलग वर्णन क्यों किया ? तो उस का यह कथन गलत है । सूत्र और चारित्र्य-धर्म पृथक् पदार्थ हैं और सध-धर्म एक निराली-बीज है । सध धर्म में सध के गृहस्थी और साधु इन दो भागों के अलग-अलग कर्तव्य बतलाये गये हैं । इन दोनों के कर्तव्य यदि विभक्त न कर दिये जायँ, तो सध का चल सकना कठिन हो जाय । इस बात का निम्नोक्त उदाहरण से स्पष्ट करते हैं ।

एक मनुष्य कपड़े की दुकान करता है और दूसरा जवा-हिरात की । यद्यपि लौकिक-सध का विचार करते समय, दोनों समान समझे जायेंगे, तथापि वे एक दूसरे का कार्य करने में अममर्थ हैं । यानी, यदि जौहरी को कपड़े की और बजाज को जवाहिरात की दुकान पर निठा दें, तो दोनों ही दुकानें नष्ट हो जायेंगी ।

इसी प्रकार गृहस्थी और साधु मिलकर ही सध बनता है, और सारे सध का प्रश्न उपस्थित होने पर सब एक समान गिने जाते हैं, किन्तु जिस प्रकार जौहरी बजाज की और बजाज जौहरी की जवाबदारी नहीं सम्हाल सकते, उसी प्रकार साधु श्रावक की और श्रावक साधु की जवाबदारी भी पूरी नहीं कर सकते । यदि

सर्व दोनों विवाहों में होता है, किंतु क्या दोनों सर्व एक समान हैं ?

“नहीं”

किंतु यदि कोई मनुष्य दोनों का एक समान बहे तो ?

“वह झूठ कहता है”

इसी प्रकार आरम्भ समाप्ति की बात को समझना चाहिए।

एक काम के करने से उत्थिति होती है और साथ-साथ अनेक महान-पापों का प्रतिकार होता है। और दूसरे के करने से आरम्भ का भी पाप और उसके साथ साथ अवनति तथा महा पापों को उत्तेजना मिलती है। जिस कार्य के करने से उत्थिति हो या लौकिक-धर्म का पालन हो और महान पापों का प्रतिकार हो, उसके न करने से भी अवनति होती है और महान पाप कर्मों को उत्तेजना मिलती है। यह जानते हुए भी, जो करने योग्य काम हैं, उन्हें पाप कहकर जो नहीं करते हैं, वे अपनी अवनति के साथ-साथ पापों की वृद्धि करते हैं। करने योग्य कार्यों को पकान्त-पाप कहकर लोग अपनी अवनति न करके और पापों की वृद्धि न करें इसीलिये सध-धर्म की स्थापना होती है।

अनन्त, सध धर्म के लौकिक-पक्ष के विषय में कुछ बतलाया गया है, अर लोकोत्तर सध धर्म के विषय में कुछ कहते हैं।

जिस धर्म के पालन से नाबु-सार्थी, आवक-आविना

ऐसे चतुर्विध-सध की उन्नति हो, वह लोकोत्तर सध-धर्म है । लोकोत्तर सध-धर्म में भी व्यवितगत-लाभ न देखकर, जिससे सारे सध को लाभ हो, वह बात देखनी और करनी चाहिए ।

यदि कोई यह कहे कि मध-धर्म तो सूत्र और चारित्र्य-धर्म में बट गया, फिर यहा उसका अलग वर्णन क्यों किया ? तो उस का यह कथन गलत है । सूत्र और चारित्र्य-धर्म पृथक् पदार्थ हैं और सध-धर्म एक निराली-चीज है । सध धर्म में सध के गृहस्थी और साधु इन दो भागों के अलग-अलग कर्तव्य बतलाये गये हैं । इन दोनों के कर्तव्य यदि विभक्त न कर दिये जायें, तो मध का चल सकना कठिन हो जाय । इस बात का निम्नोक्त उदाहरण से स्पष्ट करते हैं ।

एक मनुष्य कपड़े की दुकान करता है और दूसरा जवाहिरात की । यद्यपि लौकिक-सध का विचार करते समय, दोनों समान समझे जावेंगे, तथापि वे एक दूसरे का कार्य करने में अममर्ध हैं । यानी, यदि जौहरी को कपड़े की और बजाज को जवाहिरात की दुकान पर निठा दें, तो दोनों ही दुकानें नष्ट हो जावेंगी ।

इसी प्रकार गृहस्थी और साधु मिलकर ही सध बनता है, और सारे सध का प्रश्न उपस्थित होने पर सब एक समान गिने जाते हैं, किन्तु जिस प्रकार जौहरी बजाज की और बजाज जौहरी की जवाबदारी नहीं सम्हाल सकते, उसी प्रकार साधु श्रावक की और श्रावक साधु की जवाबदारी भी पूरी नहीं कर सकते । यदि

साधु की ज़मानदारी को श्रावक पर डाल दें, तो वह निश्चय ही नष्ट होजाय । जैसे एक बालक को, जो दूध पीकर ही जीवित रह सकता है, यदि कोई साध्वी आँचल पिलावे तो :

“दोष लगे”

किन्तु यदि कोई गृहस्थी चाहे यह कहकर कि साध्वी को बच्चा पिलाने में पाप लगता है, इस लिये मैं भी अपने बच्चे को दूध न पिलाऊँगी, बालक को दूध न पिलावे, तो आप लोग उसे क्या कहेंगे ।

“ निन्द्यी ”

शास्त्र ने श्रावकों के लिये पहले अष्टांगत के पाँच अतिचार कहे हैं । उनमें मातृपानी का विद्योह करना भी एक अतिचार है । और साधु यदि किसी जानवर आदि को मातृ-पानी दे, तो अतिचार कहा है । अब यदि साधु का भार श्रावक पर डाल दिया जाये तो श्रावक के धर्म का पालन कैसे हो सकता है ।

कुछ लोग कहते हैं कि बस यह सीख लेने से कि “ जो काम साधु करें वह धर्म और जो काम साधु न करें, वह पाप है ” श्रावक समकित पाजाता है * । इसी में उन्होंने अपनी समझ से सब शास्त्रों का साग भर दिया है । किन्तु प्रत्येक को अपनी अपनी ज़मानदारी समझाये बिना सब धर्म की कितनी क्षति होगी, इस बात को सोचने का उन्होंने कष्ट भी नहीं किया । और न यही विचार किया कि श्रावक वे काम करके अपना श्रावक धर्म कैसे चला सकता है, जो केवल ससार त्यागी साधुओंके लिये ही निश्चित किये गये हैं ।

* नेरप्यथ न प्रत्येक के गच्छन्तो भी यह परंपरा है—सम्पादक ।

एक साधारण घर में भी जन प्रत्येक मनुष्य का पृथक् पृथक् कार्यक्रम रहता है, तो इतने बड़े सघ का काम, बिना विभजित कार्य प्रणाली के कैसे चल सकता है ? मानलीजिये कि एक साहु-कार के चार पुत्र—बधू हैं। एक की गोदी में शिशु है, दूसरी गर्भ धरी है, तीसरी बालक है और चौथा नवोढा है। अब, यदि सासू इन चारों के खान—पान, उठना—बैठना, काम—काज आदि की पृथक्—पृथक् व्यवस्था न करके सब को एकही ढङ्ग से रखे, तो क्या हो ?

“ नुस्खान होजाय ”

साधुओं में भी कोई जिन कल्पी है, कोई थीर करपी है, कोई रोगी है और कोई तपस्वी है। इन सब का यदि बारीक-बिचार से धर्म न बाँधा जाय, तो कदापि निर्वाह नहीं हो सक्ता। जन साधुओं में ही भीतरी—भेदों का बिना अलग—अलग धर्म बाधे निर्वाह नहीं है, तो साधु और श्रावक का निर्वाह एक—धर्म पालने से कैसे हो सक्ता है ? साधुओं की आवश्यकताएँ बहुत थोड़ी हैं और श्रावकों की बहुत—ज्यादा। यदि ऐसा न होता, तो लोग साधु से श्रावक बनते ही क्यों ? इसीलिये न कि हमें आरम्भ—समारम्भ में न पडना पड़े और हमारी आवश्यकताएँ कम से कम हों। यदि साधु और श्रावक का एकही धर्म है, तो ऐसा कहने वालों ने दीक्षा क्यों ली ? श्रावक रहकर ही उस धर्म का पालन करते। साधु श्रावक तो और बात हैं केवल श्रावक—श्रावक को ही लीजिये। एक आनक ऐसा है कि अपने घर में अकेला ही है और ५—७ रुपये मासिक-व्यय से अपना निर्वाह

साधु की जगमगदारी को श्रावक पर डाल दें, तो वह निश्चय ही नष्ट होजाय । जैसे एक बालक को, जो दूध पीकर ही जीवित रह सकता है, यदि कोई साध्वी आँचल पिलावे तो *

“दोष लगे”

किन्तु यदि कोई गृहस्थी बाई यह कहकर कि साध्वी को बच्चा पिलाने में पाप लगता है, इस लिये मैं भी, अपने बच्चे को दूध न पिलाऊँगी, बालक को दूध न पिलावे, तो आप लोग उसे क्या कहेंगे ।

“ निन्दया ”

शास्त्र ने श्रावकों के लिये पहले अशुभ्रत के पाँच अतिचार कहे हैं । उनमें मातपानी का विद्वोह करना भी एक अतिचार है । और साधु यदि किसी जानवर आदि को मात-पानी दे, तो अतिचार कहा है । अब यदि साधु का भार श्रावक पर डाल दिया जाये तो श्रावक के धर्म का पालन कैसे हो सकता है ।

बुद्ध लोग कहते हैं कि ब्रह्म यह सीख लेने से कि “ जो काम साधु करें वह धर्म और जो काम साधु न करें, वह पाप है ” श्रावक समझित पाजाता है * । इसी में उन्होंने अपनी समझ से सब ग्राह्यों का सार भर दिया है । किन्तु प्रत्येक को अपनी अपनी जगमगदारी समझाये बिना सब धर्म की किननी चाति होगी, इस बात को सोचने का उन्होंने ने कष्ट भी नहीं किया । और न यही विचार किया कि श्रावक ये काम करके अपना श्रावक धर्म कैसे चला सकता है, जो केवल सत्कार त्यागी साधुओंके लिये ही निश्चित किये गये हैं ।

* नेरपण्यमग्रयणे मग्धो नीयत पण्यणं इ-मापणकः ।

एक साधारण घर में भी जन प्रत्येक मनुष्य का पृथक् पृथक् कार्यक्रम रहता है, तो इतने बड़े सघ का काम, बिना विभजित कार्य-प्रणाली के कैसे चल सकता है ? मानलीजिये कि एक साधु-घर के चार पुत्र-बधू हैं। एक की गोदी में शिशु है, दूसरी गर्म बती है, तीसरी बाभू है और चौथी नवोदा है। अब, यदि सासू इन चारों के खान-पान, उठना-बैठना, काम-काज आदि की पृथक्-पृथक् व्यवस्था न करके सब को एकही ढङ्ग से रखे, तो क्या हो ?

“ नुकसान होजाय ”

साधुओं में भी कोई जिन कल्पी है, कोई थीवर कल्पी है, कोई रोगी है और कोई तपस्वी है। इन सब का यदि बारीक-विचार से धर्म न बाँधा जाय, तो कदापि निर्वाह नहीं हो सकता। जन साधुओं में ही भीतरी-भेदों का बिना अलग-अलग धर्म बाधे निर्वाह नहीं है, तो साधु और श्रावक का निर्वाह एक-धर्म पालने से कैसे हो सकता है ? साधुओं की आवश्यकताएँ बहुत थोड़ी हैं और श्रावकों की बहुत-ज्यादा। यदि ऐसा न होता, तो लोग साधु से श्रावक बनते ही क्यों ? इसीलिये न कि हमें आरम्भ-समारम्भ में न पड़ना पड़े और हमारी आवश्यकताएँ कम से कम हों। यदि साधु और श्रावक का एकही धर्म है, तो ऐसा कहने वालों ने दीक्षा क्यों ली ? श्रावक रहकर ही उस धर्म का पालन करते। साधु-श्रावक तो ओर बात हैं केवल श्रावक-श्रावक को ही लीजिये। एक श्रावक ऐसा है कि अपने घर में अकेला ही है और ५-७ रुपये मासिक-व्यय से अपना निर्वाह

कर सकता है। दूसरा थावक एक राजा है और उसका बड़ा भारी परिवार भी है। अब, यदि अकेला रहनेवाला थावक कहे कि मैं जो करता हूँ, वही धर्म है अर्थात् ५-७ रुपये मासिक व्यय में ही घर-स्वच चलाना, यही धर्म है। इससे ज्यादा व्यय करनेमाला और जितना आरम्भ मैं करता हूँ, उस में ज्यादा आरम्भ समारम्भ करनेवाला, थावरु-धर्म पाल नहीं सकता। तो क्या उसके हिसान में वह राजा १० त्रतधारी थावरु हो सकता है ?

“ नहीं ”

शास्त्र ने प्रत्येक कोटि के व्यक्ति के लिये पृथक् पृथक् धर्म बाध दिया है। एक मनुष्य, मोलह-देशों का राजा होने पर भी, बारह-अन्न धारण करनेवाला श्रेष्ठ-थावक हो सकता है। यदि इसी तरह शास्त्र-सम्मत और नीति-युक्त प्रत्येक काम का एकान्त-पाप बतलाया जाता है, तो यह सध-धर्म की हानि करनी है। कोई भी उदार-वृत्तिवाला मनुष्य, ऐसी समुचितता के कारण सध में नहीं आसक्तता।

उपरोक्त बातों से सिद्ध है कि साधुका आचार भिन्न और थावक का आचार-धर्म भिन्न है। जो लोग यह कहते हैं कि साधु-थावक दोनों का एकही आचार-धर्म है वे भूल करते हैं।

किन्तु, आजकल सध धर्म भी चकर में पड़ा है। सध की समुचित-व्यवस्था न होने के कारण, साधु अपनी जवाबदारी थावरु पर और थावक अपनी जवाबदारी को साधु पर डालते हैं।

जैसे—पाठशाला चलाना, गुरुकुल गोलना, कार्यालय की व्यवस्था करना, गौरक्षा अथवा अनाथ-रक्षणा प्रबंध करना, आदि । यद्यपि ये सब बातें ऊँची-नीची दया और परोपकार की अवश्य हैं, किन्तु यदि साधु इस प्रपञ्च में पड़े कि हमारा काम गुरुकुल खुलवाने का है, तो यह ठीक नहीं है । यदि यह कहाजाय कि साधु उपकार न करें, तो फिर कौन करे ? तो मैं पृथ्वी हूँ कि यदि ऐसे उपकार कि जिनमें अनेक आरम्भादि क्रियाएँ करनी पड़ती हैं साधु ही करने लग जायेंगे, तो श्रावक-लोग क्या करेंगे ? जब श्रावकों की जिम्मेदारी का काम साधु ने ले लिया, तो क्या साधु के पञ्च-महाव्रतों का पालन श्रावक करे ? यदि श्रावक का काम साधु लेलें, तो श्रावक तो पञ्च-महाव्रतों को पूर्ण-रूप से पालन करने में असमर्थ है ही, अतः पञ्च-महाव्रत की तो इस तरह हानि ही होगी न ?

साधु होकर किसी को सलाह दे कि अमुक-संस्था को एक-एक हजार रुपये देदो, या ऐसा स्पष्ट न कहकर यों कहें कि रुपयों का मोह उतारदो या पुद्गलों का त्याग करदो । उस रुपये देनेवाले को यह मालूम नहीं है कि इन रुपयों का क्या होगा, किन्तु उसने साधु के कहने से रुपया दे दिया । साधुजी ने रुपया दिलाया है, अतः उसके हिसाबकिताब और देर-रेख की जवाबदारी साधु की है । यदि संस्था में पोल चली और उन रुपयों का अनुचित व्यय हुआ, तो इस विश्वासघात का पाप साधु पर है । क्योंकि उनकी ही साख-पर, देनेवाले ने रुपये दिये हैं । और यदि साधुजी उन रुपयों का

हिसाब किताब उस सम्म्या में खुद ही रख, तो वे महा-प्रनधारी नहीं हो सकते। ऐसी दशा में साधु किसी सस्था में रुपये देने को कैसे कह सकता है ?

कई सस्थाओं में वर्तमानकाल में पोल चल रही है। स्वार्थ त्यागी या लायक-अनुष्यों की पहचान ही रही और जो उठा, वही सस्था स्थापित करने के लिये तैयार हो जाता है। ऐसे नये नये सस्था पैदा करनेवालों की परीक्षा किये बिना ही, साधु लोग, उनसे नियम-विरुद्ध सहयोग करते और साधुपने का ह्रास करते हैं।

मैंने किसी से कहा कि तुम अमुक काम में दस हजार रुपये दे दो। या ओ स्पष्ट न कहकर, किसी और तरीके से कहा और उसने दे दिये। मैंने ये रुपये दिलाये हैं। अतः इन रुपयों के हिसाब किताब की जिम्मेदारी मेरी हुई न ? अब मुझे उन रुपयों के खर्च की देखरेख करना और हिसाब-किताब ठीक रखना चाहिये या साधु पने का काम करना ?

जो काम श्रावक के करने योग्य हैं, वे श्रावक को और जो साधु के करने योग्य हैं, वे साधु को करने चाहियें। साधु, यदि श्रावक के काम करने लगे, अर्थात् दिन भर रुपयों की चिन्ता करता रहे, तो वह आत्म-चिन्तन क्या करेगा ? ऐसी दशा में उसका साधुपना कैसे स्थिर रह सकता है ?

जिसमें थोड़ा आरम्भ और अधिक उपकार हो, ऐसे कार्य श्रावक लोग सदा से करते आये हैं। जैसे—केसी महाराज ने चित प्रधान से कहा था कि परदसी राजा जब मेरे पास आता ही नहीं,

है, तो मैं उपदेश किसे दूँ ? इससे मालूम होता है कि राजा-परदेसी को केसी महाराज के पाम लाना, श्रावकों का कर्त्तव्य था, साधुओं का नहीं। यदि यह साधुओं का कर्त्तव्य होता, तो केसी महाराज ही किसी साधु को भेजकर उसे बुलाते। किन्तु परदेसी राजा को चित्त-प्रधान लाया था। मनलान यह कि साधु, साधुओं के योग्य और श्रावक श्रावकों के योग्य कार्य करते आये हँ।

मेरे इस कथन का सात्पर्य यह नहीं है कि सष में ऐसे कार्य अर्थात् पाठशाला या गुरुकुल नहों, बरिक्त मेरा कहना साधुओं से है कि उन्हें इस पञ्चायत में न पढ़ना चाहिए। श्रावक को उपदेश दे देना साधु का काम है, जैसे केसी श्रमण ने राजा परदेसी को श्रावक बनाने के बाद कहा था कि “राजा ! श्रमणीक से श्रमणीक मत होजाना। इस पर से परदेसी ने मय राज्य के चार भाग करके एक भाग को दान में लगाना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु केसी महाराज ने प्रत्यक्ष नहीं कहा कि तुम ऐसा करो। उपदेश देने पर श्रावक स्वयं अपने कर्त्तव्य को समझ लेगा, साधुओं को स्पर्ष्टाकरण या आग्रह करने की और श्रावकों के पीछे हाथ धोकर पड़जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी शक्ति होगी और जिसकी श्रद्धा होगी, वह अपने आप सब बातें समझेगा और उपकार करेगा। साधु, किसी को गर्म में डाले, यह बहुत अनुचित है।

यदि कोई साधु यह कहे कि श्रावक लोग व्यवस्था करने तथा मन्था चलाने में असमर्थ हैं, अतः यदि हम सस्था का मन्थालन न करें, तो कार्य कैसे चलें ? तो मेरा उनसे यही कथन है कि

यदि वे इसी में सध का कट्याण देरते है और अपने आप को बड़ा व्यवस्थापक मानते हैं, तो यदि साधुपना छोड़कर, श्रावक बनकर ये कार्य करें, तो उनके विषय में फिर कुछ कहने की आवश्यकताही न रहे ।

यह नियम जो बिगड़ रहा है, इसके ज़िम्मेदार आप लोग (श्रावक) है । क्योंकि आप लोग स्वयं, ऐसे नियम विरुद्ध कार्य करनेवाले साधुओं की सहायना करते है ।

साधुको पढ़ना तो पड़ताही है, यदि उच्चनिष्ठा साधुलोग न पढ़ें, तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का महत्त्व मूर्खता में जायगा । यदि अशिक्षित रहने के कारण साधु लोग शास्त्रों की शुद्ध ध्या स्या या शास्त्रपाठ का शुद्ध उच्चारण न कर सकें, तो भी धर्म की हानि होने की सम्भावना रहती है । क्योंकि आज परिस्थिति बदल गई है और हमें अपना सध ठिकाना है । इसलिये साधुओं को मन शास्त्रों में निपुण होकर जैन धर्म में प्रखर ज्योति फैलाना आवश्यक है । किन्तु, साधु पढ़ लिखकर तैयार हुए और वे विचारें कि हम सम्प्रदाय-वचन में बंटे हैं, तो हमको कौन मानेगा, इससे अलग हो जाना ही अच्छा है । ऐसा सोचकर एक साधु सम्प्रदाय से अलग होगया और अपने स्वतंत्रता के काम करने लगा । साधु के अविनीत होने पर आचार्य ने भी उसे छोड़ दिया, किन्तु आचार्य के छोड़ देने पर आपलोग उस साधु के सहायक बनगये और सम्प्रदाय-वचन न मानने या साधुपने के विरुद्ध आचरण करने पर भी उसे पूजते रहे, तो क्या वह साधु आचार्य

की पर्वाह करेगा ? जो साधु आज्ञा बाहर कर दिया जाय, उसे आपलोग पूजते रहें, तो यह आचार्य-पद की जड़ काटनी है या नहीं ?

यदि आप लोगों को ऐसे कार्य ही करने हैं, तो आपकी खुशी की बात है । किन्तु यह बात सदैव ध्यान में रखिये कि ऐसे आज्ञा बाहर साधु के सहायक बनजाना, सध-धर्म पर कुठाराघात करना है ।

जो शिष्य आज्ञा बाहर कर दिये गये हैं, उनके यदि आपलोग सहायक बनते रहेंगे, तो फिर कोई भी शिष्य आज्ञा में नहीं रह सकता । प्रायः सभी स्वतन्त्र होकर कहेंगे कि इन साम्प्रदायिक बन्धनों की जरूरत नहीं है ।

जो साधु, यह कहते हैं कि हमें साम्प्रदायिक बन्धनों की जरूरत नहीं है, उनसे पूछना चाहिये कि आपको वन साम्प्रदायिक-बन्धनों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, तो फिर मुद्गपति और वेश क्यों रमते हैं ? ऐसी दशा में कहेंगे कि बिना मुद्गपति और वेश के हमारी पूजा कौन करेगा ? तो इसका यह मतलब हुआ कि यह मुद्गपति और वेश, केवल पुजाने या रुपया इकट्ठा करने के लिये हैं, साधना पालने के लिये नहीं । और जिस साम्प्रदायिक-बन्धन के पालन करने से ही सध-धर्म का टिकाव होता है, उसकी भी आवश्यकता नहीं मालूम देती । तो फिर सध में ही क्यों रहना चाहिए ।

साम्प्रदायिक-बन्धनों की अनावश्यकता बतलाना, यह सध-

धर्म के नारा का चिह्न है। यदि इसपर आपलोग विचार न करेंगे, तो सब स्वच्छन्द हो जावेंगे। ऐसी अव्यवस्था तथा विश्व खलता पैलजाने पर, न तो धर्म का ही महत्व रहेगा, न आचार्य पद का ही। जब कोई एक नियम न होगा और सभी स्वतन्त्रतावादी होजावेंगे, तो काम कैसे चलेगा, यह बात आप ही लोग सोचें।

नेशनल-कांग्रेस का किया हुआ ठहराव, सारे भारतवर्ष का ठहराव है। यदि एक-एक मनुष्य उसमें दोष निकालने लगे, तो यह कांग्रेस का अपमान है। प्रत्येक-व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह कांग्रेस के ठहराव का ठीकतौर से पालन करे। यदि इस बाधन की जरूरत न समझकर, हर आदमी अपनी अपनी इच्छाके अनुकूल स्वतन्त्रता दूँदे, तो राष्ट्र-धर्म या सध धर्मका निर्बाह होना कठिन हो जाय। ठीक इसी प्रकार लोकोत्तर-मध को भी समझना चाहिए। उसमें भी सध के नियमों के विरुद्ध, जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत-स्वतन्त्रता दूँदता है, वह सध धर्म का नाराक है। अस्तु।

सूत्र-चारिष्य धर्म, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना धर्म है। किन्तु सध-धर्म तो सब का है। इसलिये पहले सध धर्म का ध्यान रखना पड़ता है। यदि सध धर्म न होगा, तो सूत्र-चारिष्य धर्म नष्ट होनायगा। जैसे, एक मनुष्य, अपनी सम्पत्ति की रक्षा तो करता ही है, किन्तु गाव न लुटजाय, इस बात का भी ध्यान रखना है। क्योंकि यदि ग्राम लुटगया, तो उसकी

सम्पत्ति भी सुरक्षित नहीं रह सकेगी । इसी प्रकार सूत्र-चारित्र्य-धर्म और सध धर्म का सम्बन्ध है । सूत्र-चारित्र्य-धर्म एक मनुष्य की सम्पत्ति और सध धर्म गावभर की सम्पत्ति के समान हैं । यदि गावर्फी सम्पत्ति लुटी, तो एक-मनुष्य अपनी सम्पत्ति कैसे सुरक्षित रख सकता है ? इसी तरह जो मनुष्य, अपने व्यक्तिगत धर्म को सुरक्षित रखना चाहता है, उसे सध-धर्म की रक्षा का ध्यान पहले रखना चाहिए ।

सध धर्म का इतना अधिक महत्व है, कि यदि साधु विशिष्ट अभिग्रहादिक चारित्र्य-धर्म के सहायक किसी उत्कृष्ट निर्जरा-धर्म की साधना कर रहा हो और उस समय सध को उसकी जरूरत हो, तो उसे वह साधना छोड़कर सध का कार्य करना चाहिए । हमने उदाहरण में भद्रबाहु स्वामी की कथा देखिये । भद्रबाहु स्वामी किसी समय एगान्त में योग साधन करते थे । इधर सध में ऐसा विग्रह मचा, कि जगतक कोई तेजस्वी तथा प्रभावशाली-पुत्प उसे शांत न करे, तबतक उमका शांत होना अभिभव प्रतीत होने लगा । सध ने मिलकर निश्चय किया कि भद्रबाहु-स्वामी के बिना, इस विग्रह का समाधान न होगा । इसलिये उनको बुलाने के लिये सत्तों को उनके पास भेजा कि वह आकर सध का निमट शान्त करें ।

सन्तों ने, भद्रबाहुजी के पास जाकर सध का संदेश कहा । सन्तों के मुह से सारी कथा सुनकर भद्रबाहु-स्वामी ने उत्तर दिया, कि इस समय मैं योग में लगा हूँ, योग पूरा होने पर आऊंगा ।

सन्तों ने लौटकर सध को मद्रवाहुजी का उत्तर कह सुनाया। उत्तर सुनकर सध बड़े आश्चर्य में पड़ा और सोचने लगा कि आज आचार्य के मन में यह क्या आई, कि उन्होंने केवल अपने कल्याण के लिये सध की इस तरह उपेक्षा कर दी। बड़े सोच-विचार के बाद उन्होंने सन्तों को फिर मद्रवाहुजी के पास भेजे और सन्तों ने वहाँ जाकर पूछा कि सध ने यह निर्णय चाहा है, कि सध का कार्य और योग, इन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है ? अर्थात् आपका केवल अपने कल्याण के लिये योग करना बड़ा काम है, या वहाँ चलकर समस्त—सध में फैले हुए विग्रह को शान्त करना ?

यह सुनकर मद्रवाहु-स्वामी अपना अभिग्रह अधूरा छोड़कर सध के पास आये और वहाँ आकर श्री-सध से क्षमापना माँगा और सुनाया कि मेरे योग की अपेक्षा सध का कार्य विशेष महत्वपूर्ण है। यह कह कर सध की सान्त्वना की।

जो लोग यह विचार करते हैं, कि मुझे क्या अटकी, जो दूसरों की चिन्ता करूँ ? मेरे घर में कुशल रहे और मेरी कुशल रहे, बाकी कुछभी हो, ऐसे मनुष्य बड़ी भूल करते हैं। जिस ग्राम या देश में इस किस के मनुष्य रहते हैं, वह ग्राम या देश बिना गिरे नहीं रहता। भारत के मनुष्यों में जन्मे ऐसे विचार घुसे हैं, तभी से भारत, ध्वज-भिन्न हुआ है। अब, यह भावना पनटती दिखाई देती है, सारा राष्ट्र एक हो रहा है, तो सम्भव है कि कभी भारत की दशा सुधरे।

आज, जन-सध में भी यह भावना घुसी हुई है कि अपना

क्या अटका ? मत की सत और श्रावक की श्रावक जानें । मतलब यह कि सत्र का कार्य करने के समय टालटाल करते हैं । इधर-उधर चोह समय दें, किन्तु सध की उन्नति के कामों में ध्यान नहीं देते । इसी से सध का काम अपूर्ण है । सध कार्य के महत्व को यदि लोग समझने लगे, तो बड़ा करयाण है । भगवान ने सहधर्मी के स्तर मिटाकर शान्ति करे देने को महानिर्जरा कहा है ।

भद्रबाहु-न्यामी यह विचार कर आये थे, कि जो सध न होता, तो मैं भद्रबाहु कैसे होता ? धर्म की रक्षा करनी अपनी ही रक्षा करनी है । किसी कवि ने कहा है -

धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतोऽनधीत्

अर्थात्-जो मनुष्य धर्म को नष्ट करता है, धर्म उसे नष्ट कर देता है और जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी रक्षा धर्म करता है । यह समझकर कि नष्ट किया हुआ धर्म हमें न नष्ट करदे, कभी धर्म का नाश न करना चाहिए ।

आज, सध टुकड़े टुकड़े होगया है । उसका संगठन करना सन का कर्तव्य है । किन्तु इस और उतना ध्यान नहीं जाता । एक छोटा सा मण्डल, जिसके स्थापित हो जाने से हम सन्तों को यह सुमीता हुआ कि सध का कार्य वह परबाहर कर लेता है, उसकी कीमत बहुत से लोग आज भी नहीं समझते और तटस्थ रहने में ही आनन्द मानते हैं । किन्तु यह नहीं सोचते कि सधनल को एकत्रित करना कितना लाभप्रद है ।

सूय, इतना तपता है किन्तु उससे आग क्यों नहीं लगती ? इसका कारण यह है, कि उसकी किरणें बिग्नरा हुई रहती हैं । किन्तु उन किरणों को एक विशेष प्रकार के काच पर एकत्रित करके उसके नीचे रई रखो, तो आग लग उठेगी । इसी प्रकार सघ-बल भी निखरा हुआ है । जनतक यह एकत्रित न किया जाय, तब तक सघ को किसी कार्य में सफलता मिलना बहुत ही कठिन है ।

यों तो किसी घोर काय को करने के लिये भी कुछ मनुष्य सम्य करके अपना एक सघ बनालेते हैं, किन्तु वह सघ-बल नहीं है, वह तो सघ अधम है । सघ बल, अच्छे कामों के लिये बनाये जाने वाले सघ की शक्ति को कह सकते हैं । पाच-मनुष्यों की भी शक्ति एकत्रित होजाय, तो उन पाच से पाच हजार हो सकते हैं । और बढ़ते-बढ़ते ससार में एक आदश शक्ति हो सकती है ।

दक्षिण आफ्रिका में भारतीयों को फुटपाथ पर यूरोपियन लोग चलने तक न देते थे और रेल्वे के फर्स्ट या सेकन्ड क्लास में बैठे हुए भारतीयों को उसी दर्जे का टिकट देने पर भी, जबर दस्ती उतारकर थर्ड क्लास में बिठा देते थे । थोड़ा गाड़ी का टिकट लेकर कोई म रतीय गाड़ी में नहीं बैठ सकता था । गाड़ीवान के पास बाहर बठने के लिये मजबूर किया जाता था । एकबार ऐसे ही भाभेल में, गांधीजी ने बुरी तरह मार भी खाटा है । परन्तु एक गांधीजी ने निखरे हुए भारतीयों का सङ्गठन किया, तो उन यूरोपियनों को मालूम हागया, कि हा, भारतीयों में भी कोई

शक्ति है । इस सगठित-शक्ति ने भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों का सत्याग्रह द्वारा प्रतिकार किया और भारतीयों पर लगाये गये तीन पौण्ड के कर को भी बन्द करा दिया ।

आप लोग सघ बल का सगठन करें, तो कोई काम अशक्य न रहे । यदि आप लोग सघबल को बिचारें, और उसके महत्व को भली भाँति समझें, तो कल्याण होने में सशय न रहे ।

“सूत्र-चारित्र्य-धर्म”

मोक्ष प्राप्ति के धर्म रूपी रथ के सूत्र्य और चारित्र्य धर्म नामक दो पहिये हैं । ये दोनों ही जीव को दुर्गति से बचाने के हेतु हैं ।

यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है, कि जब सूत्र्य-चारित्र्य धर्म का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है, तो इन दोनों का पृथक् पृथक् वर्णन क्यों किया गया ? यह बात ठीक है कि इन दोनों का बहुत घनिष्ठ-सम्बन्ध है, किन्तु इतनी घनिष्ठता हाते हुए भी ये दो पृथक् धातुएँ हैं । क्योंकि इन दोनों धर्मों के आचार अलग-अलग हैं । सूत्र-धर्म में प्रवृत्ति प्रधान है और चारित्र्य-धर्म में निवृत्ति प्रधान है ।

सूत्र धर्म आधार और चारित्र्य धर्म आधेय है । सूत्र-धर्म तो अकेला टिक सकता है, किन्तु चारित्र्य-धर्म, बिना सूत्र-धर्म के एकलक्षण भी नहीं ठहर सकता । चारित्र्य धर्म आने के पहले मनुष्य में समन्वित आदि सूत्र-धर्म आसकते हैं, किन्तु सूत्र-धर्म के बिना चारित्र्य-धर्म नहीं आसकता ।

कुछ लोग चरित्र-धर्म को तो धर्म मानते हैं, किन्तु सूत्र-धर्म उनकी गिनती में ही नहीं है। सूत्र के तो केवल अक्षर पढ़ लेना ही पर्याप्त समझते हैं। किन्तु सूत्र-धर्म का शास्त्र में इतना महत्व बतलाया है, कि इसकी यथाविधि आराधना करने से मनुष्य 'परित-सत्तार' कर सकता है। अर्थात् सत्तार का उच्छेद कर सकता है। यही नहीं, मोक्ष में भी सूत्र-धर्म यानी समकित-धर्म कायम रहता है। शास्त्र में सूत्र धर्म यानी सम-कित-धर्म के ये आठ आठ आचार बतलाये हैं -

निरस्तकिय, निष्कषिय, निर्व्यतिगिरच्छ, अमूढ, विद्वेग।
उपवृष्ट, धिरोकरण, वरुडल, पमावणऽहे ते ॥

टीका शङ्खन शङ्खित दश सर्वे शङ्खारम्भक तस्या भागो नि शङ्खित, एव त्राक्षण काचित युक्ति युक्तवाद हिम, य-भिषायित्वाद्य शाक्योल्कादि दर्शनान्यपि सुन्दर, एवे धेत्यन्यान्य दर्शन ग्रहात्मक तदभावो निष्काक्षित, प्राग्य-पुमपत्र बिन्दुलोप, विचित्रित्वाफल प्रतिमन्देहो यथा-भिमियत अशस्य फल स्यादुत नेति ? तत्रन्यायेन 'विद' विज्ञा' तेच तत्त्वतः साधन एव तज्जुगुप्मा वा यथा किममी यतयो मलदिग्धेदेहा ? प्रासुज्जलस्नाने हि क इव दोष स्यादित्यादिका निन्दा तदभावा निर्विचित्रित्स निर्विजुगुप्मा वा, अपित्वाच्च सूत्र एव पाठ, 'अमूढा' अद्विमत्तुतीर्थिक दर्शनेऽप्यनवगीतमेवास्मदर्शनमिति माह विरहिता सा चासी दृष्टिश्च बुद्धिरूपा अमूढ दृष्टि, स चाप चतुर्विधो-ऽप्यान्तर आचार, वाच्य त्याह—

‘उपवृह’ त्ति, उपवृहणमुपवृहा दर्शनादि गुणान्वि-
 तानां सुलब्ध जन्मानो यूय युक्तं च भगवदशामिदमित्या-
 दि वचोभिस्तच्चद्रुण परिवर्द्धन मा च स्थिरीकरणं चम्रभ्यु-
 पगम (त) धर्मः सुष्ठान प्रति विपीदता स्यैर्यापादनमुपवृ-
 हास्थिरीकरणे, वत्सलभावो वात्सल्य सात्रभिकननस्य-
 भक्तानादिनाचित प्रतिगतिकरण तद्य प्रभावना च तथा
 तथा स्वतोर्ध्वोन्नते हेतुचेष्टासु प्रवर्चनादिनाक यात्मन्य प्रमा-
 वने, उपमहार माह-अष्टैते दर्शनाचारा भवन्तीतिशेषः, एभि-
 रेवाष्टमिराचार्यमाणस्यास्योक्त फल सम्पादकतेति भावः,
 एतच्च ज्ञानाचाराणुपलब्धक, यदा दर्शनस्यैव यदाचाराभिधान
 तदस्यैवोक्तव्यापेन मुक्तिपार्थ मूलत्वं समर्थनार्थमिति सूत्रार्थः॥

अर्थ-शुद्धा करने को शक्ति कहते हैं । देह से या सर्व से
 शुद्धा के अभाव को नि शक्ति कहते हैं । इच्छा करने वा
 नाम काक्षित है । युक्तियुक्त होने से और अहिंसादि के प्रति-
 पादक होने से बौद्ध दर्शन तथा उलूकादि दर्शन भी अच्छे ही
 हैं, इस प्रकार अन्य दर्शनों में जो उपादेय बुद्धि है, उसके अभाव
 को निष्काक्षित कहते हैं । विचिकित्सा यानी फल होगा या न
 होगा । इस प्रकार समर्थ करना अथवा ये साधु-लोग मलयुक्त
 देह होकर क्यों रहते हैं, यदि अचित्त-जल से ये स्नान करलें,
 तो क्या दोष होगा ? इस प्रकार साधुओं की निन्दा विचिकित्सा
 है । उसके अभाव को निर्विचिकित्सा कहते हैं । धनवान् अन्य-
 तीर्थी को देखकर भी, मेरा दर्शन उत्तम ही है, ऐसी मोह रहित

जिसकी बुद्धि है, वह अमूढ दृष्टि कहलाता है । ये चारों व्यवहार आन्तर व्यवहार हैं, अब बाह्य-व्यवहार कहे जाते हैं । उत्साह वृद्धि का नाम उपवृद्धा है । जैसे कि दर्शनादिगुणों से युक्त पुरुषों के गुणों को यह कहकर बनाना कि आपका जन्म सफल है, आप लोगों के सदृश पुरुषों के लिये यह कार्य उचित ही है, इस प्रकार उसके उत्साह को बढ़ाना उपवृद्धा कहलाती है । (स्थिरीकरण) अर्थात्—स्वीकार किये हुए धर्म के अनुष्ठान करने में विषाद करते हुए पुरुष को स्थिर बनाना, स्थिरीकरण कहलाता है । (वात्सल्य) अपने साधर्मिकजन को भात पानी आदि उचित सहायता करना वात्सल्य है । (प्रभासना) अपने धर्म की उत्तति की चेष्टा में प्रवृत्ति होना प्रभासना कहलाती है । ये आठ, दर्शन के आचार होते हैं । इन आठों का आचरण करनेवाला पुरुष, मतलाये हुए फल का सम्पादक होता है । यह (आचार) नाना चार आदि का भी उपलक्षक है । अथवा दर्शनाचार ही मुक्ति-मार्ग के मूल हैं, यह समर्थन करने के लिये इन्हीं (दर्शनाचार) का कथन किया गया है ।

उपरोक्त आठ आचार सूत्र-धर्म कहें । इनमें सन से प्रथम आचार यह है, कि नि शङ्क बनो । इसका यह अर्थ है कि जो मनुष्य श्रद्धा में या किसी और धार्मिक कार्य में सन्देह रखता है, वह निश्चय को नहीं पहुँच सकता ।

साहित्य में सशय के लिये दो प्रकार की बातें कही गई हैं । एक स्थान पर कहा है —

“न सशय मनारुह,
नरो भद्राणि पश्यति ।”

अर्थात्—जन्तक मनुष्य शक्ता पर आरोहण नहीं करता, तब तक उसे अपना कल्याण मार्ग दिखाई नहीं देता ।

दूसरे स्थान पर कहा है —

“सशयात्मा विनश्यति”

अर्थात्—सशय करनेवाले की ज्ञानादि आत्मा नष्ट होजाती है ।

ये दो विरोधी बातें क्यों कही गईं ? यदि सशय सराय है, तो शम्भों में रुई स्थान पर यह क्यों आया है, कि गौतमजी भगवान से कहते हैं कि “जाय-सशय” अर्थात्—उन्हें सन्देह उत्पन्न हुआ । और यदि सशय अच्छा है, तो शम्भ में सशय को सम-कित का दोष क्यों कहा गया है ? इसका क्या कारण है ?

इसका समाधान यह है कि, जैसे कि आप लोग (व्याख्यान के समय) जिस मकान के नीचे बैठे हैं, इसकी ऊँचाई, नीचाई या यह गिरनेवाला तो नहीं है, यह देख लेना हरएक का कर्त्तव्य है । किन्तु केवल “कहीं यह गिर पड़ा तो ? ” इस भय से व्याख्यान में सम्मिलित ही न होना उचित नहीं है । इसी दृष्टान्त से ध्वजस्थायस्था तक केवली की अपेक्षा से कुछ बिना जाना रहता ही है, उसको जानने के लिये सशय करना, वह सशय लाभ दाता है, उसमें दोष नहीं । परन्तु जो पुरुष भीतर ही भीतर सशय रख कर उसमें डूबा रहता है, निर्णय नहीं करता, वह “सशयात्मा-विनश्यति” का उदाहरण बन जाता है ।

आप लोग जानते हैं कि कभी-कभी रेल उलट जाती है, जहाज़ डूब जाते हैं और उनमें बैठनेवालों की क्षति होनाती है। किन्तु ऐसा सदैव नहीं होता, कभी होजाता है। अब यदि कोई गृहस्थ यह सोचकर कि रेल और जहाज़ में बैठनेवाले मरजाया करते हैं, कभी इनका उपयोग न करें, तो क्या उसकी यह शक्का उचित है।

“ नहीं ”

केवल आपत्ति के मय ही से किसी काम से दूर रहना बुद्धि मत्ता नहीं है। काय करते समय, हानि-लाभ का विचार अवश्य रखना चाहिए, किन्तु शुरुआत से ही किसी काम को शक्का की दृष्टि से न देखना चाहिए।

मनुष्य, निष्काम-दृष्टि से जितना अधिक तर्क करता है, उसे उतना ही गहरा-रहस्य मिलता है। किन्तु कोई मनुष्य यही शक्का करके रहजाय, कि कौन जाने परमात्मा है या नहीं, या ये साधु हैं या नहीं, और इनके बताये उपायों से परमात्मपद मिलेगा या नहीं ? इत्यादि शक्काए करके जो मनुष्य धर्म और ईश्वर पर विश्वास नहीं लाता, और प्रसन्नता अपने हृदय में शक्का को स्थान दिये रहता है, उसकी आत्मा, ज्ञान-दृष्टि से निश्चित ही नष्ट हो जाती है।

कोई यह कहे कि हम जैन-शास्त्रों को सत्य मानें और उन पर शक्का न करें, इसके लिये क्या प्रमाण है ? यह प्रश्न बिल-मुल ठीक है, किन्तु पाच और पाच कितने होते हैं ?

“ दस ”

और यदि कोई एम० ए० पास आदमी कहदे, कि ५ और ५ ग्यारह होते हैं, तो क्या आप मानेंगे ?

“कभी नहीं”

किन्तु वह कहे कि मैं एम० ए० हू, अतः मेरी बात प्रमाण है, तो आप उसे क्या उत्तर देंगे ? यही न कि हमारा अनुभव है, इसलिये हमें अच्छी तरह विश्वास है कि ५ और ५ दस ही होते हैं । जो तुम हमें ग्यारह बतलाकर सन्देह में डाल रहे हो, यह बात हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते । तुम खुद गलती पर हो ।

जिस प्रकार ५ और ५ दस होते हैं, यह बात प्रत्येक-मनुष्य जानता है, इसी प्रकार जैन धर्म के सिद्धान्त भी सरलता-पूर्ण समझ में आसकते हैं । और उनकी सत्यता भी बहुत जल्दी मालूम हो जाती है । अर्थात् लगभग सब बातें अपने अनुभव की हैं । प्रत्येक मनुष्य यह बात समझना है कि जो धर्म हिंसा का प्रतिपादन करता है, वह धर्म धर्म ही नहीं है । अब आप यह बतलाइये कि जैन धर्म हिंसा का प्रतिपादन करता है या अहिंसा का ?

“अहिंसा का”

आप से, यदि कोई मनुष्य घोखा देकर कुछ धीन ले, तो आप उसे धर्मी कहेंगे या अधर्मी ?

“अधर्मी”

बिना सीखे, केवल अनुभव से ही प्रत्येक-मनुष्य कह सकता है कि ऐसा करना अधर्म है । जैन-धर्म के सिद्धान्त भी ऐसे ही अनुभव-सिद्ध हैं । उनकी सत्यता के लिये प्रमाण देने की आव-

श्यकता नहीं है। अपनी आत्मा का अनुभव ही इसका प्रमाण है।

यदि कोई यह कह कि जिन्होंने अहिंसा को धर्म बनाया है, उनका बताया हुआ भूगोल-खगोल, आधुनिक भूगोल-खगोल से नहीं मिलता, फिर तुम उन्हें सर्वत्र क्यों मानते हो ? तो इस का यह उत्तर है कि मैंने उन्हें भूगोल-खगोल रचने के कारण, परमात्मा नहीं माना है, बल्कि 'अहिंसा' के कारण परमात्मा माना है। अब भूगोल-खगोल क्यों नहीं मिलता, इसके लिये हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिसमें हम यह बतला सकें कि उन्होंने भूगोल-खगोल की रचना किम विशिष्ट विचार से की है। परन्तु अहिंसा का सिद्धान्त, जो मेरे अनुभव में सत्य और पूर्ण कल्याणकारी है, उसपर से मैं कह सकता हूँ, कि अहिंसा के सिद्धांत को माननेवाले कभी झूठ नहीं बोल सकते।

अहिंसावादी, थोड़ा भी असत्य कहना, आत्मा का घात करना समझता है। पूर्ण अहिंसावादी, आत्मा का घात, जो हिंसा है, कैसे करेगा ? अतः यह प्रश्न होता है कि फिर उन्होंने जो भूगोल-खगोल रचा है, वह प्रचलित भूगोल-शास्त्र के सम्मुख, सत्य क्यों नहीं प्रतीत होता ? इसके लिये एक उदाहरण देते हैं -

हवा को थैली में भरकर यदि सोना चांदी तोलने के साधनों से तौले, तो हवा का कोई वजन मालूम नहीं होता। किन्तु वैज्ञानिकों का कथन है कि वायु में भी वजन है और वह वजन तौल में आता है। हमें, हवा बिना वजन की मालूम होती है, इसका कारण यह है कि हमारे पास उम तोलने के साधन नहीं हैं। इसी प्रकार हमारा भूगोल-जिम सिद्धान्त पर बताया गया है, उसे सिद्ध

करने के लिये हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है। यदि साधन होते, तो प्रमाणित किया जा सकता था कि अमुक सिद्धान्त पर इस भूगोल की रचना की गई है।

हमारे यश भूगोल में, चौदह राजुचोक की स्थिति, पुरुषा-कार बनाई है। यदि, कोई मनुष्य, इस लोकस्थिति का प्रतिदेन एक एक घण्टा ध्यान करे, तो छ महीने के बाद, वह स्वयं कहेगा, कि इसमें अपूर्व आनन्द भरा है। मुझे योटासा अनुभव है, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि इसमें बड़ा आनन्द है। तो जो विशिष्ट-ज्ञानी हैं, उन्हें इस लोकस्थिति के ध्यान से केसा आनन्द होता होगा।

इससे मिथ है कि जिन्होंने जैन सिद्धान्त और जैन-शास्त्रों की रचना की है, वे सत्य थे। उनके कहे हुए प्रत्येक शब्द में बड़ा गूढ़-रहस्य है। यह बान दूरी है कि उनकी सब बातें समझने में हमारी बुद्धि अ समर्थ है।

एक-प्रश्न, जो दुनिया उठाती है, वह यह है कि यदि अहिंसा कल्याण करनेवाली है, तो जैनों की अवनति क्यों हो रही है ? बात है तो सत्य। क्योंकि अवनति वास्तव में हो रही है। जिस भारत में अहिंसा के पालनेवाले बहुत हैं, चाहे और बातों में भेद हो, किन्तु शैव, वेष्णव आदि सब ने "अहिंसा परमो धर्म" माना है—उस भारत की आज अवनति क्यों है ? इसका उत्तर यह है कि अहिंसाधर्म कर्तव्यमय है। इसका पूरा पालन करनेवाले थोड़े गलिक नाम मात्र को है। अहिंसा धर्म का

पालन धीरों का काम है और आज मनुष्यों में डर घुसा हुआ है । जो मनुष्य डरनेवाला है, वह अहिंसा धर्म का पालन कदापि नहीं कर सकता । लोग, केवल नाम को अहिंसावादी बन जावें किन्तु उसका पालन न करें और कूट कूट में पड़ें, तो यह अहिंसाधर्म का पालन नहीं कहा जा सकता और यह निरिचत है कि जब तक मनुष्य मनी माति अहिंसा का पालन करना नहीं सीखे, तबतक उन्नति कदापि नहीं हो सकती ।

यह, कोई यह शक्य कर सकता है कि जब बिना अहिंसा का सिद्धान्त पाले उन्नति नहीं हो सकती, तो यूरोप की उन्नति हिंसा करते हुए भी क्यों है ।

किन्तु यूरोप की यह दिखाऊ भौतिक उन्नति, वास्तविक उन्नति नहीं, बरिक्त भयङ्कर रोग है । भारतवर्ष में अहिंसा का निरना सत्कार आन शेष है, उसके प्रभाव में जैसी अच्छी बातें अधिकतर भारतीयों में हैं, वैसी सत्कार में और फर्क नहीं है । भारतवर्ष के केवल पति-पत्नी-धर्म को ही लीजिये । इसके मुकाबिले में अमेरिका का पति पत्नी धर्म किना गिरा हुआ है, यह देखना चाहिये । सुना गया है कि अमेरिका में प्रायः २५ प्रतिशत विवाह-सम्बन्ध टूट जाते हैं । इसके अतिरिक्त आज भी भारतवर्ष गरीब से गरीब मनुष्य को जैसा सुर दे सकता है, उतने प्रमाण में वहाँ के गरीबों को नहीं मिलता । मैं घाटकोपर (बम्बई) में था, तब सुना था कि भारत के एक अमेरिका गये हुए सज्जन का पत्र आया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि "अमेरिका

के निम्न श्रेणी के मनुष्यों की आर्थिक-स्थिति, निम्न-श्रेणी के भारतीयों की अपेक्षा बहुत बुरी है। यहाँ के गरीब, प्रायः अखबार तक ओढ़ने बिछाने के काम में लेते हैं।”

कुछ मनुष्य तो अरबपति हैं और कुछ ऐसे हैं, जिन्हें ओढ़ने-बिछाने को भी नहीं मिलता, इसे सुधार या उन्नति कहना उचित नहीं है। प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मा के समान समझकर कूड़-कपट न करे, यह वास्तविक-उन्नति है। यदि यह कहा जाय, कि यह वैषम्य ही वास्तविक उन्नति है, अर्थात् गरीबों के जीवन-मरण का विचार न करके प्रत्येक सम्भव उपाय से धन खींचकर तिजोरी भरलेना ही उन्नति है, तो यह भी मानना पड़ेगा, कि जो मनुष्य दगा करके धन एकत्रित करता है, वह भी उन्नति कर रहा है। किन्तु इस तरह दगा-फटका करके धन छीनने को उन्नति मानना, उन्नति का अर्थ नहीं समझना है। एक अहिंसावादी, चाहे मरजाय, किन्तु अन्याय-पूर्वक किसी का धन प्राण हरण नहीं करता और एक दूसरा मनुष्य, किसी को मारकर अपना मतलब सिद्ध करे, इन दोनों में आप उन्नत किसे समझते हैं ?

“अहिंसावादी को”

अहिंसाधर्म का रहस्य ठीक ठीक न समझने अथवा अहिंसावादी कहलाकर भी बुरे कार्य करने से अवनति न हो, तो क्या उन्नति हो ? आज, मन्दिरों, तीर्थों और धर्म-स्थानों में धर्म के नाम पर कहीं-कहीं जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या इन सब कुकर्मों का फल मिले बिना रहेगा ? भारतवर्ष, आज अपने कर्मों से ही अवनति के गड्ढे में गिरता जा रहा है। अब तक, मनुष्यों में जो सत्य,

शील आदि गुणों का कुछ अंश शेष है, वह सब पूर्वजों के प्रताप से ही है । आज तो केवल पूर्वजों की एकत्रित की हुई धर्म-सम्पत्ति को चुका रहे हैं । अर्थात् व्यय कर रहे हैं, कुछ नया कमाकर उसमें नहीं जोड़ते हैं । आज भी जितने मनुष्य अहिंसापालन का तप, जितने प्रमाण में करते हैं, उतने प्रमाण में वे ससार को कल्याण-मार्ग पर लगाते और विघ्नों को दूर हटाते हैं ।

कोई यह फहे, कि जैन-धर्म में दो प्रकार की अहिंसा की व्याख्या क्यों मिलती है ? जैसे दूसरा पक्ष कहता है, कि " न मारना तो अहिंसा है, किन्तु किसी मरते जीव को बचाना पाप है, यह कौनसा न्याय है ?

इसका उत्तर यह है, कि जिनको अहिंसा का अर्थ नहीं मालूम है, वे चोटे जो कहें, किन्तु यह बात दुनिया जानती है, कि अहिंसा शब्द हिंसा का विरोधी है । जिसमें हिंसा का विरोध हो, वह अहिंसा है और जिसमें अहिंसा का विरोध हो, वह हिंसा है । मानलीजिए, कि एक मनुष्य दूसरे निरपराधी-मनुष्य को तलवार से मार रहा है । अतः एक तीसरे मनुष्य ने उपदेशादि से उसे रोका, तो यह हिंसा का निरोध हुआ न ?

“ हाँ ”

यह बात पहले ही कही जा चुकी है, कि हिंसा का विरोध अहिंसा है । अतः जो मनुष्य हिंसा रोकना है, अर्थात् हिंसा का निरोध करता है, वह निश्चित ही अहिंसक है, अतः ऐसे मनुष्य को जो हिंसक कहते हैं उन्हें क्या कहना चाहिए ?

“ वे गलत कहते हैं ”

कोई बुद्धिमान मनुष्य यह बात नहीं कह सकता, कि रत्ना करनेवाला हिंसक या पापी है ।

रावण, सीता का शील हरण करने को तैयार था, और विभीषण ने उसे रोका, तो कुशीला कौन है ?

“ रावण ”

और विभीषण ?

“ शीलवान ”

अब यदि कोई मनुष्य यह कहने लगे कि सीता का शील बचाने के कारण विभीषण कुशीला होगया, तो क्या उसका यह कहना न्याय है ?

“ नहीं ”

जब ऐसा है, तो जो मनुष्य “ मत मार ” कहता है, उसे हिंसक बताना क्या उचित है ?

“ अनुचित ”

तात्पर्य यह, कि जो मनुष्य अहिंसा का यह अर्थ करते हैं, कि केवल न मारना अहिंसा है, उचाना हिंसा है, वे गलती करते हैं ।

अहिंसार्धर्म, ससार का सर्वोत्तम-धर्म है । यह बिल्कुल स्वाभाविक और आत्मानुभव से सिद्ध धर्म है, इसमें सन्देह करने को गुञ्जायश ही नहीं है ।

सारांश यह है, कि प्रत्येक बात को देखलेनी चाहिए कि वह कहा तक सत्य है । सन्देहादि, निर्णयात्मक--

बुद्धि से दूर कर लेने चाहिएँ । किन्तु ऐसे सन्देह न करने चाहिएँ, कि, न मालूम धर्म नाम की कोई चीज है या नहीं, अथवा अच्छे कार्यों का फल मिनेगा या नहीं, या ईश्वर है या नहीं, किना साधु के पास जाने से लाभ होगा कि नहीं ? आदि । जो मनुष्य इस प्रकार के सन्देह करता है, उसकी आत्मा ज्ञान-दृष्टि से नष्ट हो जाती है । और जो निर्णयात्मक-बुद्धिसे अपनी राक्षाओं का निवारण करता है, वह मद्र कट्याण-मार्ग पाता है ।

इच्छा करने का नाम कात्सा है । अन्य धर्म का दर्शन या धार्मिक क्रिया देखकर उसे ग्रहण करने की इच्छा का नाम कात्सा है ।

‘अथ धर्मानलम्बी भी अहिंसा को धर्म कहते हैं और कई एक बातें उनकी युक्तियुक्त भी हैं, अनएव मैं अपने धर्म को छोड़कर उनका धर्म धारण करलूँ तो क्या हानि है ?’ इसप्रकार की अथ दर्शनों में जो उपादेय बुद्धि होती है, उनको कात्सा कहते हैं, ऐसी उपादेय-बुद्धि न रखने का नाम निष्कान्ति-बुद्धि है ।

समदृष्टि को निष्कान्ती होना आवश्यक है । क्योंकि यद्यपि ऊपर से बौद्धादि दर्शना की बहुत सी बातें जैन-दर्शन के समान दिखाई देती हैं, किन्तु पूर्वा पर निरुद्ध होने से उनकी वे बातें यथार्थ-सत्य नहीं हैं । समदृष्टि को सबज परिक्षीत धर्म के सिवाय असर्वज्ञों के कथन किये हुए दर्शनों की कात्सा करना

कैसे उचित हो सकता है ? अतः निष्कात्ता, समाकित का आचार मानी गई है ।

विचिकित्सा, यानी फल के प्रति सन्देह करना । कोई मनुष्य यह सोचे कि मैं धर्म पालन में जो इतना परिश्रम कर रहा हूँ, इसका फल मिलेगा या न मिलेगा, इसप्रकार का सन्देह करना अथवा ये साधु लोग अपनी देह मेली क्यों रखते हैं ? यदि अचित्त-जल से स्नान करलें, तो क्या दोष होगा ? इस प्रकार के विचार करके साधुलोगों की निन्दा करना, यह विचिकित्सा है । विचिकित्सा के अभाव को निर्विचिकित्सा कहते हैं ।

अन्य धर्मावलम्बियों को ऋद्धि सम्पन्न देखकर भी जिनके मन में व्यामोह पैदा न हो, कि यह ऋद्धि सम्पन्न है, इससे इसका धर्म श्रेष्ठ है और मैं अल्पऋद्धि हूँ, इसलिये मेरा धर्म कनिष्ठ है, ऐसा व्यमोह त्यागना अमूढ़-दृष्टि नामक समाकित का आचार है ।

किसी की बाहरी सिद्धि देखकर जो मनुष्य हृदय में यह विचार लाता है, कि ये गुरु तो चमत्कार नहीं दिसलाते और उस धर्म के गुरु चमत्कार दिसलाते हैं, वह मूढ़-दृष्टि है । ऐसी मूढ़-दृष्टि न रखना अमूढ़-दृष्टि आचार है, यह भी इसका अर्थ समझना चाहिए ।

उपरोक्त चार आचार, आन्तरिक है । यानी हृदय से होने-वाले आचार हैं । अब बाह्याचार अर्थात् बाहरी आचारों का वर्णन किया जाता है ।

किमी के धार्मिक-उत्साह को बगाने का नाम उपरुहा है। जैसे कि दर्शनादि उत्तम गुणों से युक्त पुरुषों के गुणों को यह कह कर बढ़ाना, कि आपका जन्म सफल है, आप लोगों के सदृश पुरुषों के लिये ऐसे कार्य उचिन ही हैं। इस प्रकार उनके उत्साह का वृद्धि के लिये उन्हें सराहना उपरुहा करना है।

स्वीकार किये हुए सत्य धर्म के पालन करने में विपाद करते हुए, यानी टावाँडोल होते हुए पुरुष को स्थिर बनाना, इस का नाम स्थिरीकरण है। स्थिर करना दो प्रकार से होता है। एक तो धर्म में डिगनेवाले को उपदेश देकर स्थिर करना और दूसरा असहाय को सहायता देकर स्थिर करना।

कोई यह कह सकता है, कि असहाय को सहायता देने में तो कई आरम्भ होना भी सम्भव है, परन्तु आरम्भ को समदृष्टि आरम्भ मानता है, तथापि सहायता के द्वारा जो पुरुष धर्म में स्थिर हुआ, वह तो मठा समकित का आचार ही है। उसमें कोई पाप नहीं, बल्कि धर्म है।

किसी को स्थिर करना समकित का आचार है और ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होती है।

वात्मल्य में बड़ा गम्भीर विचार है। जैसे एक श्रावक के लड़की हुई और उसने यह सोचा, कि इसका विवाह तो करना है, किन्तु इसे यदि किसी सद्वर्णी से विवाहा जाय, तो अच्छा हो। क्योंकि जो धर्म मिलना कठिन है और जिसपर श्रद्धा होने से मुक्त अलौकिक-आनन्द मिलता है,

वैसा ही आनन्द इसे मिले और धर्म की ओर इसकी रुचि बढ़ती रहे । यह वात्सल्य गुण है । कोई चीज बाजार से खरीदनी है, किन्तु वह सहधर्मी की ही दुकान से ली । अथवा एक नौकर रखना है, तो सहधर्मी को ही रखा, और यह विचारा कि यह सहधर्मी है, अतः नौकर का नौकर हो जायगा और धर्म सहायता भी मिलेगी । यह वात्सल्यता है । इसीलिये विवाहादि सम्बन्ध में भी सहधर्मी-वात्सल्य का विचार हो सकता है । जहां भिन्न विचारवाले भिन्न धर्मावलम्बी पति पत्नी या स्वामी सेवक होते हैं, वहाँ बहुधा विचारों की असमता होती है । और उसका परिणाम किमी किमी समय बड़ा भयङ्कर होता है । अतएव समान धर्मवाले से सम्बन्ध रखने में समकित्तादि गुणों की वृद्धि होना सम्भव है । सारांश यह, कि अपने सहधर्मी मनुष्य को देखकर प्रेम हो और उसकी भात पानी आदि उचित सहायता की जाये, इसका नाम वात्सल्य है । यह भी समकित्ता का आचार है ।

वात्सल्यगुण बहुत बड़ा है । इसका जितना विचार किया जाय, उतना ही थोड़ा है ।

अपने धर्म की उन्नति की चेष्टा में प्रवृत्ति होना प्रभावना कहलाती है । अथवा यों कहना चाहिए, कि जिस कार्य के करने से जैन धर्म देदीप्यमान हो, उसे प्रभावना कहते हैं ।

सुना जाता है, कि पहले करोड़ों जैनी थे । ये लोग तलवार के बलपर या डरा धमकाकर जैनी नहीं बनाए गये थे, बल्कि उस समय के जैनियों के वात्सल्य और प्रभावना गुण से प्रभावित होकर अन्य धर्मा-

बलेम्बी लोग भी जैन धर्मानुयायी होकर, जैन धर्म का पालन करने लगे थे। ज्ञान भी यदि जैन कहे जानेवाले भाई अपने चरित्र को ऊँचा रखें और वात्सल्य तथा प्रभावना गुण को बरावें, तो सत्सार पर जैन धर्म का प्रभाव अशक्यमेव पड़े। यदि जेनी भाई अपने आचार विचार को शुद्ध रखें और अन्य लोगों से सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करें, तो लोग निश्चित ही जैन धर्म की ओर आकर्षित होंगे, जिस से तीर्थहूँरों का भाग दीपेगा। इसी वास्ते सूत्र शास्त्र के चौथे अरण्य में कहा है कि प्रवचन प्रभावना के वास्ते पात्र अपात्र दोनों को दान देनेवाला दाता तीसरे भङ्ग का दातार है। इस से स्पष्ट है, कि अपात्र को दान देने से भी तीर्थहूँर के मार्ग की प्रभावना होती है। अथान् दान पुण्य के प्रभाव से अपात्र यानी सूत्र-चारित्र्य धर्म से विहीन, जो सामान्य मूर्खता का मनुष्य है, उसे भी दान यानी सहायना देकर जैन धर्म का अनुयायी बनाना तीर्थहूँर के भाग का विधान है और तीर्थहूँर के मार्ग को दिवाने का शास्त्रों में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट फल यह बताया है, कि तीर्थहूँर पद की प्राप्ति होती है। और यह भी देखा जाता है, कि किसी अंधे, लुने लँगड़े असहाय को पात्र का विचार न करके दान देने से सत्सार पर जैन धर्म का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव पड़ना भी जैन धर्म का प्रभावना है।

जो मनुष्य, दान देने को पाप कहते हैं, समझना चाहिए कि उन्होंने प्रवचन प्रभावना का अर्थ ही नहीं समझा है।

ये आठ आचार सूत्र धर्म के हैं। इन आचारों का आचरण करनेवाला पुरुष, बनतापे हुए फल का सम्पादक होता है। यही

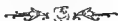
आठ आचार चारित्र्य-धर्म के भी उपलब्ध है। इन्हीं के पालन करने में चारित्र्य धर्म की उत्पत्ति होती है। अथवा यों कहना चाहिए, कि यही आठ आचार मुनि मार्ग के मूल हैं।

चारित्र्य धर्म के दो भेद हैं। देश चारित्र्य धर्म और सर्व चारित्र्य धर्म। आगरा के लिये एकदेशीय चारित्र्य धर्म तथा साधु के लिये सम्पूर्ण चारित्र्य धर्म के पालन करने की व्यवस्था शालों में दी गई है।

चारित्र्य धर्म की व्याख्या के विषय में जैन साहित्य विस्तार रूप में उपलब्ध है, ऐसे ही चारित्र्य धर्म का प्रवृत्त भा प्रचलित है, इस कारण ग्रन्थ ब्रह्मज्ञान के भय से इस की विवेक व्याख्या नहीं दी गई है। सम्पादक

१०—“ अतिक्काय-धम्ममे । ”

शाम्भ में, ‘अतिक्काय’ अर्थात् अम्बिकायधर्म की टीका यों की है —

अस्त्य प्रदेशास्तेषा काया-राशिरस्तिक्काय स एव धर्मागति पर्याये जीव पुद्गलयोर्द्धारणादित्यास्तिक्काय-धर्मः ।

अथ-अस्ति अर्थात् प्रवेश की काय अर्थात् राशि को अम्बिकाय कहते हैं । तद्रूप जो धर्म है, वह गति और पर्यायों में पुद्गलों का धारणकर्ता होने के कारण अम्बिकाय-धर्म कहलाता है ।

यह टीकाकार ने पञ्चाम्बिकाय में से केवल धर्माम्बिकाय को ही अम्बिकाय-धर्म में गिनाया है । इसका तात्पर्य यह है, कि मूल-भगवतीजी में धर्माम्बिकाय के अभिव्यक्ति अर्थात् अनेक नामों में धर्म और धर्माम्बिकाय का साधर्म्य रूप से एक माना है । वहाँ या पाठ है —

धम्मत्थिकायस्स ए भवे ! केवहमा अभिव्यक्ता पणत्ता ? गोयमा ! अण्णमा अभिव्यक्ता पणत्ता । त जहा—वम्मोत्तिवा, धम्मत्थिकायस्स, पाणादवाय वेरम णेति वा, भुमावाय वेरमणत्तिवा, एव० चाव परिग्गह वेरमण कोह विवेगेति वा०, जाव भिच्छादमणमल्लभिवेगेति वा०, इरियासमिण्ण ति वा०, मामाममिण्ण ति वा, एसणा ममिण्ण ति वा, आदाणमडमच्च निस्सेवणासमिण्ण ति वा, उच्चारपासवण

पेलजल्लसिघाण पारिठावणियामभिः ति मा, मणगुत्ती ति
 मा, वयगुत्ती ति मा, कायगुत्ती ति वा, जे यावण्णे तहप्पगारा,
 सव्वे ते धम्मत्थिकायस्म अभिपयणा ॥

इस ऊपर के पाठ से यह सिद्ध होता है, कि धर्म और
 धर्मास्तिकाय, नाम के साधर्म्य से एक ही माना गया है । इसी से
 टीकाकार ने अभ्तिकाय—धर्म में धर्म शब्द के साथ धर्मास्तिकाय
 को ही उदाहरण स्वरूप बतलाया है । धर्मास्तिकाय को धर्म
 का साधर्मी बतलाने का एक यह भी कारण समझा जाता है,
 कि धर्मास्तिकाय, गति सहायक द्रव्य है । अतएव कर्म के नाश
 करने में धर्मास्तिकाय की भी सहायता पहुँचती है । शायद इसी
 अभिप्राय से शास्त्रकार ने धर्म और धर्मास्तिकाय को एक नाम
 से बतलाये हैं । तत्त्व केवली गम्य ।

दस-थीवर

धम की उत्पत्ति अपने आप नहीं होती, बल्कि किसी मनुष्य के काया का ऐसा प्रभाव पड़ता है, कि धर्म का प्रचार होजाता है । जैसे-एक मकान बनने में पहले चूना, पत्थर आदि-आदि सामग्री दूसरी-दूसरी जगह पड़ी थी, किन्तु किसी के उद्योग से यह सब सामग्री एकत्रित हुई और मकान बना । यद्यपि यों तो प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ धर्म अवश्य है, किन्तु उन धर्मों को एकत्रित करके एक रूप देने का काम जन तक न हो, तब तक उन सब के पृथक्-पृथक्-धम विशेष लाभ-प्रद नहीं होते । जैसे पत्थर में जुटने का और चूने में जोड़ने का धम मौजूद है, किन्तु जब तक कोई कारीगर इन दोनों के धर्मों का एकीकरण नहीं कर देता, तब तब मकान तयार नहीं होता ।

ठीक यही बात धर्म के लिए भी समझनी चाहिए । निराला हुआ धर्म किसी उपयोग में नहीं आता और उसे एकत्रित कर देने से प्राणिमात्र का कल्याण करनेवाला महाधम तयार हो जाता है । इस निराले हुए धर्म में महापुरुष चन्म लेकर एकत्रित कर देते हैं ।

चूना और पत्थर को जोड़नेवाला मनुष्य जैसे कारीगर कहलाता है, वैसे ही धर्मों को जोड़नेवाले मनुष्य को शास्त्रकार “ थीवर ” कहते हैं ।

मानव-समान को दुर्बलस्थित दशा से निकालकर सुव्यवस्थित करे, वह थीवर कहा जाता है । यह नहीं, कि कोई मनुष्य किसी बुरे काम को सिद्ध करने के लिये सगठन करे और उसे

धीवर कहा जाय । धीवर वही है, जो मन की व्यवस्था का समुचित-रूपेण ध्यान रखे ।

सुतार, लकड़ी को व्यवस्थित करने के लिये किसी जगह से छीलता है और किसी-जगह से काटता है । इसी प्रकार धीवर को भी व्यवस्था करने के लिये कई बातें काटनी-छाँटनी पड़ती हैं । यदि वह ऐसा न करे, तो व्यवस्था न हो और जन-व्यवस्था न हो, तो वह धीवर नहीं कहा जा सकता । न्याय-पूर्वक की हुई काट-छाँट के लिये, कमी-कमी धीवर पर कुछ स्वार्थी-मनुष्य असन्तुष्ट भी हो जाते हैं, किन्तु मन्चा धीवर उन सब के असन्तोष की परवाह न करते हुए अपना कर्तव्य उत्तमर पालना रहता है ।

धीवर को, आजकल की भाषा में प्रमुख, नेता या लीडर कहते हैं । प्राचीन भाषा में पञ्च या मुखिया कहते थे और जैन-शास्त्रों में इन्हें धीवर कहा है ।

धीवर उसे ही कहते हैं, जिसके वचनों का प्रभाव सब पर पड़े । जन-साधारण, धीवर के वाक्य का उत्प्रेरण, ईश्वर-वाणी का उत्प्रेरण समझें । यह गुण उसी व्यक्ति में पैदा हो सकता है, जो निस्वार्थ-मान से व्यवस्था करता हो । चाहें राजा की बात को जनता न माने, किन्तु निस्वार्थभाव से सेवा करनेवाले की बात अवश्य मानती है ।

जन-जनता के अच्छे भाग्य होते हैं, तब उसे अच्छा धीवर मिलता है । आजकल तो कई एक लोग, केवल अपनी कीर्ति के

लिये लीटर बन जाते हैं और मुना है, कि कुछ आदमी तो स्वार्थ भी माधने लगते हैं। ऐसी स्थिति में मानव-समान की उन्नति हो तो कैसे ?

जैन शास्त्रों में दस प्रकार के वीरर कहे गये हैं। उनके नाम ये हैं -

गामथेरा, नगरथेरा, रट्ठेरा, पसत्वारथेरा, कुल्लथेरा, गणथेरा, सघेथेरा, जातिथेरा, मुयथेरा, परितायंथेरा।

इन दसों प्रकार के वीररों का वर्णन, आगे क्रमवार किया जाता है।

१-“ग्राम-थीवर”।

ग्रामथीवर यानी ग्राम-थीवर, ग्राम के उस मुखिया को कहते हैं, जो ग्राम की दुर्व्यवस्था मिटाकर सुव्यवस्था स्थापित करे।

दुर्व्यवस्था और सुव्यवस्था किसे कहते हैं, यह बात प्रत्येक मनुष्य नहीं समझ सकता। इस बात को वही मनुष्य समझ सकता है, जिसका अपना अनुभव इस विषय में अच्छा हो और जिसे दस-धर्म की शृङ्खला की प्रत्येक कड़ी का ध्यान हो। एकाङ्गी दृष्टि से विचार करनेवाला मनुष्य दुर्व्यवस्था और सुव्यवस्था का अर्थ क्या समझे।

ग्राम में दुर्व्यवस्था होने पर ग्राम सदैव पतित-अवस्था की ओर जाता है। ग्राम में चोरी होती हो, ज्यभिचार होता हो, लोग मूर्ख मरते हों, और कोई उनकी सुव्यवस्था न करे, तो उस ग्राम का पतन हो जायगा, यह ध्रुवमत्य है। क्योंकि एक तो अव्यवस्थित ग्राम में यों ही अनाचार फैला रहता है, तिस पर जब लोग मूर्खों मरेंगे, तो और अधिक अनाचार करेंगे। इसलिये प्रत्येक-ग्राम में एक-एक थीवर यानी सुव्यवस्था करनेवाले की आवश्यकता रहती है।

आज, ग्रामों में थीवरों की बड़ी कमी है। ग्रामथीवर का ग्राम की व्यवस्था में कौन सा स्थान है, यह बात बहुत विस्तृत है। किन्तु एक उदाहरण दे देने से ही इसका सार समझ में आजायगा।

किसी ग्राम में मधा नामक एक ग्राम-थीवर था। इस

अकेले मनुष्य ने सारे ग्राम की व्यवस्था ठम ढ़क से की, कि उस ग्राम में एक भी शराबी, चोर, दुराचारी या कर्न खानेवाला मनुष्य न रहा । यहा तक, कि घरों में ताले लगाने तक की भी आवश्यकता न रह गई । समभाव रखकर व्यवस्था करने से मघा को अपने प्रयत्न में सफलता मिली । और ग्रामवासी इनसे अप्रसन्न भी न हुए । मघा, मुहंज़े झाड़ने तरु का काम अपने हाथ से करता था । उसको झाड़ते देखकर, ब्रिये और कचरा डाल देती, कि वह आकर भाड़ेगा ही । परन्तु वह बिना किसी प्रकार की अप्रसन्नता प्रकट किये, उस कचरे को झाड़कर फेंक देता था ।

ग्राम में जितने दुराचारी और मघा पीनेवाले थे, उन सब लोगों से मघा निग्रह करता और उन्हें इन दुर्व्यसनों से रोकता था ।

किन्तु मघा, दो की आरखों में खटकने लगा । एक तो कलाल, दूसरे रान्याधिकारी । मघा की सुव्यवस्था के कारण वन्तु न तो कोई शराबी था और न कोई मुकद्दमेबाज । इसी कारण, कलाल और अधिकारी दोनों को हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना पड़ता था । अन्न में अधिकारिया ने मघा पर झूठा अपराध लगाकर मगध-नरेश से उसकी शिफायत की । राजा ने, मघा और उसके शिष्या को बुलाया और उसके ३३ शिष्यों को हाथों के पैर के नीचे कुचनगाकर मार डालने की आज्ञा दी । किन्तु ये यीवर ऐसे न थे, जो ऐसी-वैसी बातों से डर जाते । इनकी निर्भयता के कारण हाथियों को भी भागना पड़ा ।

आन, ग्रामों में ऐसा कोई धीमर नहीं है, मत्थेक मनुष्य

अपनी-अपनी तरफ स्वतन्त्र है। यही कारण है कि आज ग्रामों की व्यवस्था अत्यन्त सरान हो रही है। मुकदमेनाजियों की इतनी अत्यधिक-वृद्धि का एकमात्र कारण गांवों में धीवर का अभाव है।

जिस ग्राम का धीवर बुद्धिमान होता है, वहा की प्रजा को दुष्काल पडने पर भी किसी आपत्ति का सामना नहीं करना पडता। क्योंकि धीवर अपनी दीर्घ दृष्टि के कारण भविष्य का निचार करके ऐसा समझ कर रखता है, कि अकाल के समय ग्राम-वासियों को कष्ट नहीं होने पाता।

धीवर के अभाव में आज, ग्रामीणों का जीवन धन "गौवश" उनके अज्ञान तथा ग्राम की दुर्व्यस्था के कारण नष्ट होता जा रहा है। जरासी पानी की न्यूनता होते ही, घाम के अभाव से सह आकर, ग्रामीणलोग अपनी गोश्रों को यों ही अवारा छोड़ देते है। ये गौएँ किसी प्रकार कसाइयों के हाथ पड़ जाती हैं और इनका वध हो जाता है। जन ग्रामों में धीवर होते हैं, तो वे भविष्य का ध्यान रखकर गावों के लिये साध पदार्थ एकत्रित कर रखते हैं, और इस तरह गावों की रक्षा करके उन्हें कसाइयों के द्वारा छुरी के घाट नहीं उतरने देते।

आज, यदि ग्रामों में ऐसे धीवर हों, और ग्रामीण उनका साथ दें, तो भारतवर्ष का पतन शीघ्र ही रुक जाय। ससार में, मनुष्यों के लिये, साधारणत अन्न और कपडे की विशेष आवश्यकता रहती है। अन्य वस्तुओं के बिना तो काम चल सकता है, किन्तु इनके बिना नहीं चल सकता। भारतवर्ष के ग्राम ऐसे हैं कि अपनी ही निपज से उनकी दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव

है। ग्रामों में पेदा किया हुआ अन्न, ग्रामों की सन आवश्यकताएँ पूरी कर सकता है। सेप रही वस्तों की बात।

पहले समय में प्रत्येक-ग्राम में कपड़ा तैयार करनेवाले मनुष्य रहते थे। प्रायः कोई ग्राम ऐसा खाली न था, जहाँ कपड़ा तैयार न होता रहा हो। जब प्रत्येक ग्राम अपने लिये वस्त्र तैयार कर लेते थे और अन्न भी पेदा कर लेते थे, तो उन को दूसरों का मुँह देखने की आवश्यकता ही नहीं रहती थी। ऐसी स्थिति में उन्हें किसी और से दानता पूर्वक किसी पदार्थ की भिन्ना क्यों मागनी पड़े? किन्तु इन बातों को बिना ग्राम-धीवर के कान समझाये?

चोरी आदि कुछ मनुष्य प्रायः तभी करता है, जब उसे अन्न वस्त्र की कमी पड़ती है। अन्न-वस्त्र की कमी न रहने की दशा में प्रायः बुरे कर्म कम होते हैं।

भारतवर्ष में जब ऐसी सुखवस्था थी, तब चोरी बहुत कम होती थी। दूर की बात छोड़िये, अभी थोड़े ही दिन की अर्थात् कोई दोहजार वर्ष पूर्व की बात है, सम्राट् चन्द्रगुप्त के दरबार में ग्रीस-राजपूत मेगास्थनीज रहता था। उसने भारतवर्ष के अपने कई वर्षों के अनुभव लिखे हैं। उसने लिखा है कि भारतवर्ष में ऐसी सुखवस्था है कि लोग अपने गकानों में ताला भी नहीं लगाते। कोई गूठ नहीं बोलता और कोई बेइमानी नहीं करता।

भारतवर्ष की निस ग्राम-व्यवस्था का वर्णन ऊपर किया गया है, यह व्यवस्था भारतवर्ष ने भोगी है और जिस दिन फिर यह व्यवस्था जारी हो जायगी, उसी दिन भारत में पुनः आनन्द मङ्गल बरतने लगेगा, ऐसा भारत के शुभचिन्तकों का मनना है।

“नगर—येरा”

‘नगर येरा’ या ‘नगर-वीर’ उसे कहते हैं, जो नगर की सुव्यवस्था करे ।

ग्राम-धीवर और नगर-धीवर में यह अन्तर है कि ग्राम धीवर, ग्राम अर्थात् छोटे जन-समूह का व्यवस्थापक और नगर-धीवर नगर अर्थात् बड़े जन समूह का व्यवस्थापक होता है ।

छोटा आदमी, छोटी वस्तु को अगेर सकता है, किन्तु बड़ी वस्तु को नहीं अगेर सकता । बड़े आदमियों की व्यवस्था में ही नागरिक रह सकते हैं, छोटे आदमी की शक्ति नहीं, कि वह नागरिकों को अपने नियंत्रण में रख सके । एक कवि ने कहा है —

फैसे छोटे नरन तें, सरत धडन के काम ।

मढ़थो दमामा जात फ्यों, लै चूहे को चाम ।

अर्थात्—छोटे मनुष्यों से बड़ा काम होना कठिन है । जिनकी बुद्धि, वैभव, प्रभाव कम है, उनसे बड़ा काम नहीं हो सकता । जैसे चूहे की राल से नगरा नहीं मढ़ा जा सकता । इसी प्रकार ग्राम का धीवर नगर का काम नहीं कर सकता ।

ग्राम और नगर का ठीक वही सम्बन्ध है, जो समुद्र में नाव और जहाज का होता है । जहाज, गहरे-पानी में रहता है, थोड़े-पानी में नहीं आसकता । अतः नावें किनारे पर का माल ढोकर जहाज में और जहाज का माल ढोकर किनारे पहुंचाती हैं । इसी प्रकार नगर जहाज और ग्राम नाव के समान है । जिस

प्रकार माल नाव से जहाज में जाता है, उसी प्रकार ग्राम से वस्तुएँ नगर में आती हैं। इसी लिये ग्राम और नगर का सम्बन्ध है और दोनों के बीचों का भी सम्बन्ध है।

नगर के बीच में नगर की समुचित व्यवस्था करने का गुण होता है। आजकल यह—राम भाड़े के आदमी करते हैं। परन्तु पहले के नगर—बीचर आनरेरी होते थे, उन्हें कोई तनखाह न मिलती थी। किन्तु वे लोग ऐसी व्यवस्था करते थे, कि नगर में किसी प्रकार का उपद्रव नहीं रहने पाता था। वे आनरेरी होते थे, अतः लोभ—तृष्णा आदि में भी न पड़ते थे।

नगर बीचर, राजा और प्रजा के बीच का प्रधान—पुरुष होता है। राजा से प्रजा को या प्रजा से राज्य को किसी प्रकार की हानि न पहुँचे, इस प्रकार की व्यवस्था करनेवाला मनुष्य नगर—बीचर कहलाता है। नगर—बीचर का जनता पर कैसा प्रभाव होता है, यह बतलाने के लिये एक उदाहरण देते हैं।

सुना जाता है कि उदयपुर में नगरसेठ प्रेमचन्दजी को १६०८ में महाराणा साहेब स्वरूपसिंहजी (५०००) २० वार्षिक आमद की जागीर देने लगे, तब उन्होंने अरज किया कि जागीर लेने पर जो राज्य से आना होगी उसकी तामील मुझे अमर्य करनी पड़ेगी इस पर प्रजा के दुःख दद और योग्यायोग्य का विचार नहीं रहेगा इसलिये मैं जागीर नहीं लेना चाहता। इस पर महाराणा साहेब उन्हें सच्चे प्रजाभक्त समझने लगे।

इस के बाद स० १६२० में महाराणा साहेब रामसिंहजी

गद्दी पर निराजे और राज्य का काम एजंटी से होता था, उस समय प्रजा को जो दुःख दर्द था उसके लिये सेठ चम्पालालजी से कहा तो उन्होंने महाराणा साहेब से श्रृंखला किया कि राज्य कर्मचारियों द्वारा प्रजा को अमुक २ बातों का दुःख हो रहा है, तो महाराणा साहेब ने फरमाया कि एजंट साहब से कहो ।

इस पर सेठजी पच्चों को लेकर अजट साहन की कौठी पर गये, तो वहाँ के कर्मचारियों ने साहन से कहा कि सगठन कर के रैयन आप पर चढ़ आई है ।

तब एजट साहब ने वहाँ तोपगाने का प्रग्रन्थ किया, इस पर शहर में हड़ताल हो गई और सब लोग सेठजी के साथ सहेलियों की बाली में चले गये । उन दिनों पायगों में एक बेल मरगया और उसको उठाने के लिये बोले व चमारों की जरूरत पड़ी तब सेठजी के कहने पर ही बोलों ने उम बेल को उठाया । फिर सेठजी मोटेगाव (गोगून्डा) चले गये, तो सगदरों को बुलाने के लिये साहिब ने भेजे, तब वापिस आये और प्रजा के दुःख दर्द को सुन, उसे मिटाने का प्रग्रन्थ किया । यही कारण था कि सेठ चम्पालालजी और प्रेमचन्दजी का लोगों ने साथ दिया क्योंकि वे प्रजा के दुःख दर्द को सुन उसे मिटाने का सच्चे दिल से प्रयत्न करते थे ।

नगर—वीवर बड़ी मनुष्य हो सकता है, जो प्रजा का सुख दुःख जानकर उसे दूर करने का प्रयत्न करता है । जिस नगर में व्यवस्था करनेवाला वीवर होता है, उस नगर में होनेवाली चोरी, जाली और अन्याय अपने आप रुकजाता है । राजा, इन को

हुकूमत से रोकने का प्रयत्न करता है, किन्तु थीवर इन सब का अपने प्रेम के प्रभाव से रोक देता है । थीवर इस तरह का वर्ताव करता है, कि सन का दास भी रहता है और सन का मालिक भी ।

केवल सन के बलपर यदि राज्य चल सकता हो, तो ग्राम-थीवर और नगर-थीवर के होने की क्या आवश्यकता पड़ती ? परन्तु राजा के होते हुए भी प्रजा का सुख-दुःख सुननेवाला थीवर ही होता है । सच्चा-थीवर ही नगर में शान्ति रखने में समर्थ हो सकता है ।

आज, इसकी जगह पर यह कहा जाता है, कि पराये काम में नहीं पड़ना चाहिए । जो करेगा, सो भुगेगा । यह कह-कहकर लोगों में ऐसे भाव भर दिये हैं कि वे अपने ही स्वार्थ में मग्न रहते हैं । उनकी दृष्टि में दूसरे के दुःख-सुख पर विचार करते ही पाप हो जाता है । किन्तु क्या व्यवस्था करनेवाले पापी हैं ? क्या पापियों से भी कभी रक्षा हो सकती है ?

“ कदापि नहीं ”

किन्तु कई एक जैन-नामधारियों ने म के विरुद्ध परूपणा करना प्रारम्भ कर लिया है । और किसी जीव को कष्ट से बचाने में एकान्त पाप बतलाकर दुनिया को भ्रमजाल में डालते हैं । उनका यह कथन शम्भु विरुद्ध तो है ही, साथ ही अस्वामा-विक भी है । मानव-हृदय ही इस प्रकार का है, कि किसी को कष्ट में देगकर वह द्रवित हो उठता है । यह एक प्राकृतिक गुण है । आज, “ किसी को बचाना एकान्त पाप है ” यह उल्टी शिक्षा देकर प्रकृति के इस गुण को नष्ट किया जा रहा है ।

जैसे एक अन्धा गट्टे में गिर रहा है और दूसरा नेत्रवान पुरप पाम ही खड़ा देखता है। किन्तु “अन्धा गिरता है, इस में अपना क्या” यह कहकर उसे नहीं बचाता, तो अन्धा कौन है ?

“ देखता रहनेवाला ”

मित्रो ! तुम भी मनुष्य हो, तुम में इतनी निर्दयता कहा से घुम गई, कि तुम्हारे देखते हुए वह अन्धा गिरे और तुम न बचाओ। उसकी तो आँखें फूट ही गई हैं, किन्तु जो देखते हुए भी उसे नहीं बचाता, उसकी आँखें, होते हुए भी न होने के बराबर हैं। “अपना क्या अटक” ऐसा कहनेवाले लोगों ने अपने हृत्पथ की सब दया नष्ट करली है।

जो मनुष्य, जिस गाव में रहता है, वह उस गाव के सुख दुःख की चिन्ता न करे, तो वह उस गाँव में रहने का अधिकारी नहीं गिना जाता। बुद्धिमान मनुष्य की यह समझ रहती है, कि जो आपत्ति इस समय दूसरे ग्रामवासियों पर है, भविष्य में यही आपत्ति, यदि अभी से उसके प्रतिकार का उपाय न करूँगा, तो मुझपर भी आवेगी। और वह आपत्ति के प्रतिकार का यही उपाय सोचता है, कि अपने ग्रामवासियों के लिए आर्डर हुई आपत्ति को न्याय-पूर्वक दूर करने का प्रयत्न किया जाय।

“मेरा कर्तव्य है कि नगर में पाप-कर्म न बढने पायें, इसका प्रयत्न करूँ” ऐसा सम्झकर जो मनुष्य प्रवृत्त करता है, वही नगर धीवर कहा जाता है।

आज, कुछ लोग नागरिक कहलाने का भाव तो करते हैं,

किन्तु नागरिक के नियमों का अच्छी तरह पालन नहीं करते ।
नगर निवासियों की रक्षा में अपना बना अटका, यह बात कह-
कर अपने स्वार्थीपन या कृतघ्नता का परिचय देते हैं ।

जो मनुष्य मर्यादयागी हो और आवश्यकता पड़ने पर
अपने तन धन बलिदान दे सकता हो, वही धीवर बन कर काम
कर सकता है । जिसके हृदय में लोभ होगा, वह मनुष्य धीवर-
पना नहीं कर सकता, धीवर कैसा होना चाहिए, इस के लिये
एक शास्त्रीय उदाहरण दिया जाता है । उपासक दशरथ सूत्र के
प्रथम अध्याय में कहा है —

से श आशन्दे गाहावई घट्टण राईसर जाव सत्थवा-
हाण घट्टणु वज्जेसु य काण्णसु य मत्तेसु य कुट्टम्बेसु य
शुज्जेसु य रहस्सेसु य निच्छपणु य ववहारेसु य आपुच्छणिजे
पडिपुच्छणिज्जे सयम्सवि य श कुट्टम्बस्स मेढी पमाण
आहारे आलम्बण चण्डू, मेढीभूए जाव सव्वकज्जवड्ढावए
यावि होत्था ॥

भावार्थ—वह आनन्द गृहस्थपति, बहुत से राजेश्वर, यावत्
साधवाहियों को, बहुत से काया में, बहुत कारण में, बहुत सलाह
करने में, उनके कुटुम्ब में और बहुत से शुद्ध (गुप्त) कार्यों में,
बहुत से रहस्यपूर्ण काया में, निश्चित कार्यों में और व्यवहार कार्यों
में एक बार पहुँचने लायक, तथा बारबार पहुँचने लायक था । वह अपने
कुटुम्ब में भी मेढी के समान और प्रमाण, आहार, आलम्बन,
चक्षु और श्रेष्ठतम लेकर सब कामों में दौड़ने-पला ॥

यदि इस सब का विस्तृत विवरण बतलाया जाये, तो बहुत समय की आवश्यकता है । अतः सक्षिप्त में ही सास-सास बातों पर कुछ कहा जाता है ।

कहा है कि 'आनन्द' मेड़ी के समान था । मेड़ी उसे कहते हैं, जिस लकड़ी के सहारे बैल दौड़ाने में किंगते हैं । इसका यह मतलब है, कि आनन्द प्रधान मनुष्य था, अथवा मनुष्य उसी के बताये हुए नियमों का पालन करते थे ।

आनन्द 'प्रमाण' अर्थात् कभी अप्रमाणिक-बात न कहने वाला था ।

आनन्द, आहार अर्थात् दूसरे मनुष्यों को गेटी था । रोटी, जैसे मनुष्य के प्राण की रक्षा करती है, वैसे ही आनन्द राजा और प्रजा की रक्षा करता था ।

आनन्द, आलम्बन था । आलम्बन उसे कहते हैं, जिसका सहारा लिया जाये । जैसे, अंधे के लिये लकड़ी सहारा है, उसी प्रकार आनन्द, राजा, प्रजा और कुटुम्ब इन सब का सहारा था । आनन्द को आलम्बन कहा है, तो वे राजा और प्रजा को आधार देते होंगे, सभी तो आलम्बन कहे गये हैं न ।

आगे कहा गया है, कि आनन्द चक्षु था । इसका यह मतलब है, कि वे राजा और प्रजा दोनों को सन्मार्ग दिखाते थे । क्योंकि यदि ऐसा न होता, तो उन्हें 'चक्षु' अर्थात् नेत्र क्यों कहा जाता ?

भगवान् कहते हैं, कि आनन्द ने चौदह वर्ष तक श्रावक

हरण न देकर इस समय के राष्ट्र-धीवर का' ही जिक्र करते हैं ।

आज, गांधीजी को देखकर मसार जानगया है, कि राष्ट्र-धीवर कैसा होता है । उनकी जीवनी को देखो, तो मालूम हो, कि राष्ट्र-धीवर को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं । जिन लोगों को अपनी आत्मा ही प्यारी नहीं है, उनमें ऐसी सहिष्णुता का आविर्भाव हो तो कैसे ?

राष्ट्र-धीवर को राष्ट्र के रहन-सहन, रानेपीने आदि का पूरा ध्यान रहता है । वह, पराये देश के खान-पान अथवा रहन सहन पर नहीं लुभाता । आज, भारत के कुछ लोगों ने अपने राष्ट्र धर्म को छोड़कर यह दशा ग्रहण की है, कि रहते तो हैं हिन्दुस्तान में और बनते हैं अंग्रेज । उन्हें, न तो हिन्दुस्तानी बेली पसन्द है, न हिन्दुस्तानी खाना पीना । वे, अंग्रेजों की ही तरह टेबल-कुर्सी पर बैठकर लुरी-चमचे से ही अंग्रेजों के समान खाना पाने में संभाग्य मानते हैं । यह राष्ट्र का दुर्भाग्य है ।

इस घुत्तित-बाल के चल निकलनेका कारण, लोगों के हृदय की दुर्बलता है । बड़े-बड़े कहानेवाले मनुष्य विलायत जाते हैं और अपने राष्ट्र-धर्म को मूलकर इसी विलायती ढङ्ग को अख्तियार कर लेते हैं । विलायत में, मनुष्य के चरित्र को गिराने के लिये कैसी-कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, यह बात गांधीजी की जीवनी देखने पर मालूम होती है ।

गांधीजी, जब विलायत जाने लगे, तो इनकी माता, इनके

विगत जाने के भय से इन्हें बेचरम्वाभी नामक एक काठियावाड़ी साधुमार्गी, जैन मुनि, के पास ले गई और कहा, कि यदि ये मास, मसिरा और पर खी के सौगन्द आपके सामने ले लें, तो मैं इन्हें विनायत जाने की आज्ञा दे सकती हूँ। गांधीजी ने इन तीनों-वस्तुओं की सौगन्द खाई और विनायत गये। विनायत में इन्हें उस प्रतिज्ञा पर से हटाने के लिये बटे-उठे मसझ आये। यदि उपरोक्त जैनमुनि के सम्मुख की हुई प्रतिज्ञा से ये न बँधे होते, तो यह नहीं कहा जा सकता, कि गांधीजी आज जैसे हैं, वैसे गांधीजी रह जाते। अस्तु।

अपना सर्वस्व देकर जो व्यक्ति अपने प्राण भी राष्ट्र के लिये कुर्बान करने को तैयार हो जाता है, वही राष्ट्र-भीवर पद का कार्य कर सकता है।

एक भाई प्रश्न करते हैं, कि गांधीजी ने हम लोगों का बड़ा नुकसान किया है। हम लोगों से लाखों रुपये स्वराज्य के नाम पर वसूल करके कुछ न किया, इसलिये वे राष्ट्र-भीवर की अपेक्षा राष्ट्र-घाती क्यों न कहे जायें ?

परन्तु मैं पूछता हूँ, कि गांधीजी वह रुपया ले कहाँ गये ? क्या, उन्होंने उन रुपयों से अपना घर बनाया है ?

" लड़के को दुकान करा दी " *

* महात्मा गांधीजी के बड़े पुत्र श्री० हीरानाथजी गांधी ने कलकत्ते में एक सम्पत्ती खोल रखी है। महान्याजी ने इन्हें अपने से पृथक् कर दिया है। क्योंकि इनके कुछ व्यवहार उन्हें पसन्द न थे। उपरोक्त सम्पत्ती,

राष्ट्र का कल्याण गँवा दिया जाय । राष्ट्र-धर्म का ध्यान न रखकर, केवल अपने स्वार्थ के लिये, राष्ट्र के ऐसे सेवक पर अनुचित आक्षेप करना बहुत बुरी बात है । किसीका, गार्धीजी से अन्य बातों में मतभेद होमकता है, किन्तु राष्ट्र धर्म के नाते उनकी सेवाओं को आदर नहीं मानना, बुद्धिमानी नहीं है ।

सुनते हैं, कि पहले एक-रुपये के छ मन चाँवल विकते थे और एक रुपये का तीस सेर के भाव भी निकता था, तो उस समय फण्डे का मान कैसा रहा होगा ।

“रून—सस्ता”

हों, ऊपर से चाहे पैसे न दोराने रहे हों, किन्तु देश तथा मुस्ती था या अन?

“तन”

पूज्यश्री श्रीलालजी महाराज अपने व्याख्यान में परमाया करते थे, कि जब अन्न—कपड़ा सस्ता और सोना—चाँदी महँगा हो, तो वह जमाना पुण्य का और सोना—चाँदा सस्ता तथा अन्न—कपड़ा महँगा हो, तो वह जमाना दुभाग्य का समझना चाहिए । क्योंकि सोने चाँदी को कोई खा नहीं सफता, अन्न—कपड़ा तो राने—पहनने के काम में आता है ।

यदि एक रुपये के आठ मन चाँवल विकते हों और कोई गरीब किसान के घर पर आजाय, तो वह उसको भारी न मालूम हो ऐसे समूचे-जमाने में ही उनपर दया होती थी, उनसे प्रेम होता था आनकल, अच्छे—चाँवल १) रुपये सेर तक के भाव में मिलते हैं

अन्यन्त स्नेही सम्बन्धी के आने पर भी विचार होना होगा कि ये शपथ कब चले जायें ।

अपना स्वार्थ छोड़कर यदि कोई विचार करे, तो मालूम हो कि राष्ट्र सुग्री कैसे हो सकता है । इस के लिये एक दृष्टान्त दिया जाता है —

एक आदमी पर देवता प्रसन्न हुआ । उसने कहा कि “ मैं दो बानों में से एक बात दे सकता हूँ । पहली बात तो यह है कि मैं बड़े-बड़े आम, नारंगी आदि फलवाले बड़े-बड़े झाड़ूँ और दूसरी यह कि ज्वार, गेहूँ आदि के छोटे-छोटे पौधे दूँ । तब उस बुद्धिमान ने कहा कि मुझे बड़े-बड़े झाड़ूँ न चाहिए, बल्कि गेहूँ चावरी आदि के छोटे-छोटे पौधे चाहिए ।

देवता ने पूछा कि बड़े-बड़े झाड़ूँ छोड़कर छोटे-छोटे पौधे क्यों माँगते हो ? तब बुद्धिमान ने उत्तर दिया कि बड़े-बड़े झाड़ूँ के फल में अभीर उमरावों के मौज शौक का काम चल सकता है, परन्तु आम दुनिया का नहीं । और गेहूँ चावरी आदि के पौधे से गरीब से लेकर तबज़र तक सभी का भरण होता है । अतएव, मैं थोड़े तबज़रों की मौजशौक को मान न देकर, आम दुनिया का जिस में फायदा हो, वही चीज़ पसन्द करता हूँ । देवता ने आशीर्वाद दिया कि तेरी बुद्धिमत्ता को धन्यवाद है ।

इसी प्रकार, ‘जयतक मनुष्य’ अपना स्वार्थ छोड़कर सब की सुविधा नहीं सोचता, तब तक राष्ट्र के कल्याण की भावनाएँ उसके हृदय में उत्पन्न नहीं होती । राष्ट्र का कल्याण

वही कहा जाता है, जिसमें जन साधारण का कल्याण हो । परन्तु यह नहीं कि जिसमें कुछ तवज्जरो को फायदा मिले और जन साधारण का अकल्याण हो । जब तक, मनुष्य अपना स्वार्थ छोड़कर हृदय में राष्ट्रीय-भावना का उदय नहीं करता, तब तक राष्ट्र के दुःख सुख की ओर उसका ध्यान भी नहीं जाता ।

कई लोग कहते हैं कि ये सामाजिक बातें हैं, परन्तु यह नहीं सोचते कि जितनी धर्म की बातें हैं, वे सब ससार के ही विचार से की जाती हैं । जिसमें ससार का कल्याण हो, उसे धर्म की बात कहते हैं और जिसमें ससार का पतन हो, उसे पाप की बात कहते हैं । इसी लिये राष्ट्र-धर्म और राष्ट्र धीवर की बात शास्त्रियों ने बतलाइ है, फिर हमें उसकी व्याख्या करने में क्या दोष ? पुण्य पाप की बातें ससार की ही हैं किन्तु पुण्य को पुण्य और पाप को पाप बतलाने में कोई दोष नहीं । अस्तु ।

दिन प्रतिदिन, भारतवर्ष से राष्ट्र धर्म का लोप हुआ दिग्दर्श देता है । इसी से राष्ट्र की अधोगति है । लोग, राष्ट्र धर्म से दूर रहने में ही अपना कल्याण मान बैठे हैं । एक दिन, जिस देश में मर्यादा मंताले नहीं लगाये जाते वे, वही आन्तरिक पारस्परिक विश्वास की यह दशा है कि नाप-बेटा और पति-पत्नी का विश्वास न रहने में बेग, बाप से और माँ, बेटे से तथा पति, पति से, पुत्र पति, पत्नी से ताला लगाते हैं । चोरी और डाका की सग्या दिन-दिन बढ़ती ही जाती है । कितने ही लोग तो भूगों मरने हुए बिना होकर बुरे काम करते हैं ।

निस राष्ट्र में राष्ट्र धर्म की समुचित व्यवस्था होती है, वह राष्ट्र अपने आदर्श के सन्निकट पहुँचजाता है ।

निस बाग में हजार झाड़ आम के है और १०-२० झाड़ नीबू जामुन आदि के हैं, वह बाग किन झाड़ों का कहा जायगा ?

“ आम का ”

भारतरूप में गरिन बहुत है और अभीर थोड़े, ऐसी दशा में यह देश गरीबों का है या पूँजीपतियों का ?

“ गरीबों का ”

बड़े-बड़े सेठ लोग भी गरीबों के पीछे हैं । अब, उन गरीबों की रक्षा न हो और अभीरों के पास थोड़ा थोड़ा धन बँटता जाय, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि देश सुखी हो रहा है । क्योंकि देश गरीबों का है, इसलिये जब तक गरीब सुखी न हों, तब तक देश सुखी नहीं कहा जासकता ।

राष्ट्र-धर्म यह है, जिससे राष्ट्र में अन्न-वस्त्र के लिये मनुष्य मरते न हों, परम्पर विरोध करके एक दूसरे का घेरी न बनता हो । किन्तु आज, ज्यादातर लोगों ने अपने-अपने नेत्रों पर स्वार्थ का चश्मा चढ़ा रखा है, अतः उन्हें गरीबों के जीने-मरने का ध्यान नहीं है, उन्हें तो अपनी तिजोरी भर लेने से ही काम है ।

भारतरूप की स्थिति कितनी नाजुक होगई है, यह बात बहुता को तो मालूम भी नहीं । कुछलोग तो स्वार्थ में लगे हैं और कुछ अज्ञान में ही गोते खा रहे हैं ।

एक घर में, एक आदमी तो सूब साता हो, मूख न हो-

भी तरह-तरह के माल उड़ाना हो और उस-आदमी भूखों मरते हों,
तो उस एक को क्या ससार में कोई मनुष्य अच्छा कह सकता है ?

“ नहीं ”

इस बात को बहुत बड़े आदमी समझते हैं । आजकल
तो दया को नष्ट करने के लिये ही आन्दोलन हो रहा है, तो
फिर राष्ट्र-धर्म की भावना कैसे हो सकती है ? क्योंकि राष्ट्र धर्म
माननेवाले के हृदय में, सब से पहले, गरीबों के प्रति, करुणा का
भाव उत्पन्न होता है ।

सुना जाता है कि एक तरफ तो भारतवर्ष में फरीब छ करोड़
मनुष्य एक समय खानेको पाते हैं, अर्थात्, पूरा पेट भर भोजन
नहीं पाते और दूसरी तरफ कुछ लोग मौज-शरक से माल उड़ाते
हुए, बेमान होकर डबल का नाश करते हैं । और, उन गरीबों
के हित की चिन्ता भी नहीं करते, यह कितनी कृतघ्नता है ।
जिन गरीबों की सहायता से विजेरिय भरी है और अमीर बने हैं,
उन्हीं की दृष्टि पर विचार न करना, घोर स्वार्थीपन और अमानु-
षिकता है ।

कोई यह कहे कि गरीबों ने कमा की अन्तराय ही ऐसी बाध
रखी है, फिर धनवानों को उनकी तरफ लक्ष्य देते-से क्या मतलब ?
तो समझना चाहिये कि ऐसा रहनेवाला मनुष्य स्वार्थ-माधक ही
हो सकता है । परमार्थिक मनुष्य, ऐसा कभी नहीं कह सकता ।
यह समझना है कि जिसको अन्तराय-कम से दूर होता है,
उसी पर दयालु-पुष्ट दया करता है । क्योंकि दया दु खियों की

ही होती है। यदि दुरी न हों, तो सुखी मनुष्यों को दया करने का उपदेश देने की ही क्या जरूरत है ? परन्तु उद्धिमान ऐसा समझते हैं कि जैसे, मैं उद्योग से, गरीबों के पास से धन कमाता हूँ, उसी तरह मुझे गरीबों पर दया भाव रखकर धर्म और पुण्य की प्राप्ति करना ही श्रेयस्कर है।

उपकार के समय यह कह देना कि " यह तो उनके कर्मों का फल है " ससार से उपकार को बिटा करना है। यह दया नहीं बल्कि निर्दयता है। यदि ऐसा मानों, कि अन्तराय बाधी, उमका फल भोगते हैं तो फिर आप लोगों को भी उद्योग करने की क्या आवश्यकता है ? चुपचाप पड़े रहकर यह क्यों नहीं सोच लेते कि कर्मों का फल भुगत रहे हैं, अतः यदि अच्छे कर्म किये होंगे, तो स्वर्ग को अपने आप मिल जायगा ? अस्तु।

ये सेठई और गरीबी, दोनों ही अपने अपने कर्तव्यों का फल है। किसी के छाप नहीं लगी होती है कि यह सेठ है और यह गरीब है।

राष्ट्र-धीवर वह है, जो राष्ट्र के कल्याण की चिन्ता करे। शास्त्र कहता है कि चाहे एक ही व्यक्ति हो, परन्तु यदि राष्ट्र की चिन्ता करे, तो वही धीवर है। जो मनुष्य यह ध्यान रखे कि मेरे स्वार्थ, मेरे पहनने-आँकने और रहने सहने से राष्ट्र की कोई क्षति न होने पावे, वह भी राष्ट्र धीवर है।

आज अधिकांश भारतीयों में से, राष्ट्र-धर्म का निशान भी मिट गया है। इसके विरुद्ध, यूरोपियन-जातियों में

राष्ट्र के प्रति वैसी भावना है, यह बात उदाहरण देकर बतलाते हैं।

सागर के एक श्रावक की दुकान पर देशी और विलायती दोनों प्रकार के माल विक्रिते थे। एक दिन, उनकी जान-पहचान के एक अग्रज ने, अपने नौकर को चावल खरीदने भेजा। उपरोक्त श्रावक के पास उस समय देशी और विलायती दोनों प्रकार के चावल थे। किन्तु, विलायती चावलों की अपेक्षा देशी चावल बहुत बलिया और सम्ना था। सेठजी ने सोचा, कि साहब को बढ़िया चावल देने चाहिएँ, मत उन्हें देशी चावल ही दे दिये। जब, नौकर चावल लेकर साहब के पास पहुँचा, तो साहब नौकर पर बहुत निगड़ा और सरी रोटी मुनाने के बाद हुक्म दिया कि ये चावल वापस लाटाकर विलायती चावल खरीदलाओ। बेचारा नौकर भागा हुआ सेठजी की दुकान पर वापिस गया और सारी कथा कह सुनाई। सेठजी ने वे चावल वापिस ले लिये और उनकी कीमत से चौगुनी कीमत लेकर विलायती चावलों का एक टिब्बा दे दिया। कुछ दिनों के बाद, सेठजी की उसी यूरोपियन से मुलाकात हुई। तब उन्होंने इसका कारण पूछा। यूरोपियन ने उत्तर दिया, कि विलायती-चावल खरीदने में, उनकी कीमत, हमारे देशवासियों को मिलेगी। हम, हमें भूर्त्त नहीं हैं कि यहाँ आकर अपने देशवासियों का ध्यान न रखें और अपने देश का माल खरीदकर वहाँ पैसा न पहुँचाते, यहाँ के लोगों को पैसा दें।

इसी तरह बम्बई के एक श्रावक एक दिन ज़िकर करते थे, कि बम्बई में एक यूरोपियन ने अपने नौकर से एक जोड़ फुल-बूट लाने को कहा । नौकर, एक देशी दूकान से बहुत अच्छा फुल-बूट १० रुपये देकर ले गया । साहब ने जब देखा कि यह देशी फुल-बूट ले आया है, तो वे नौकर पर जुरी तरह भिगड़े और उसे कहने लगे कि " भूख ! ये देशी फुल बूट क्यों सरीद लाया ? " नौकर ने उत्तर दिया कि ये बहुत अच्छे हैं, आप एक बार इन्हें पहन कर देखिए तो सही । यह सुनकर साहब ने नौकर को बहुत सी गालियों दी और कहा कि हम बूट की कीमत तुम अपने पास से दो और हमारे लिये बिलायती बूट जोड़ सरीद कर लाओ । नौकर, उन जूतों को लिये हुए दूकान पर वापस गया और दूकान-दार से सारी कथा कहकर प्रार्थना की कि वह अपना हर्जाना काटकर माली की रकम, बूट के बदले वापस लोटा दे । दूकानदार या भला आदमी । उसे हम गरीब पर दया आई उसने, इस प्रकार गरीब की हानि करना उचित न समझ, बूट लेकर, उनकी पूरी कीमत वापिस लोटा दी । कीमत वापस लेकर, नौकर एक यूरोपियन की दूकान पर गया और चौगुनी के क़रीब कीमत देखकर, एक बिलायती-जोड़ा सरीदलाया । साहब को यह जोड़ा बहुत पसंद आया । नौकर ने साहब से पूछा कि यह जोड़ा चौगुनी कीमत का होने पर भी वैसा अच्छा नहीं है, फिर आपको कैसे पसंद आया ? तब साहब ने उत्तर दिया, कि यह हमारे देश का बना हुआ है, अतः इसका पैसा, हमारे देश को जावेगा । हम लोग, भारतीयों की तरह

पूर्व थोड़े ही हैं, हमें सदैव अपने देश का ध्यान रहता है ।

उपरोक्त उदाहरणों से, आपको विदित हुआ होगा, कि यूरो-
पियन जातियों में, अपने राष्ट्र के प्रति कैसी भक्ति है । वे, हजारों
मील दूर भारत में रहकर भी, अपने देश की बनी हुई मँहंगी चीज़
होने पर भी उसीका उपभोग करते हैं । और भारत के लोग, भार-
तव्य में रहते हुए, देश के पतन की अवस्था में भी, विदेश का बना
हुआ कपड़ा पहनते हैं, यह भारत को और भी अधिक पतन की
ओर ले जाना नहीं तो और क्या है ?

धार्मिक दृष्टि से भी विदेशी धन नितने सरान है, यह बात
आप लोगों को विदित ही है । लाखों पशुओं का घघ करके
निकाली हुई चर्बी, जिन घसों में लगती है, उन चर्बों को
फाम में लाना क्या धम-भ्रष्टता नहीं है ?

जिस देश के मनुष्य, अपने देश तथा अपने देश की बनी
हुई वस्तुओं की प्रशंसा नहीं करते, उस देश के मनुष्यों की प्रशंसा
दूसरे देशों में नहीं रहती दिगई देती है । किसी साधारण-
ग्राम में यदि कोई गौरा (फिर चाहे वह बावर्चा ही हो) आजाय
तो सन लोग “ साहब आया, ” “ साहब आया, ” कह कर
सन्नाम करेंगे । इसके विरुद्ध भारतीयों की बिनेशों में क्या छुट्टर
है, यह घतलाने की आवश्यकता नहीं । कौन नहीं जानता कि
गांधीजी को दक्षिण आफ्रिका में ‘ कुली बैरिस्टर ’ कहते थे ?
सुना है कि अभी योंही ही दिन पढ़ते, किसी अन्य देश में रवीन्द्र-
नाथ टैगोर का उड़ा अपमान हुआ था । कई बड़े बड़े भारतीयों

को विदेशों में बुरी तरह अपमानित होना पड़ा है। इसका कारण यह प्रतीत होता है, कि एक की मूल, दूसरे को शूल होती है। जब भारत के मोटे भाग का जन-समाज, अपने राष्ट्र-धर्म को मूल-पर, विदेशों चीनों को अपनाता है, तब उसका फल, भारतीय होने के कारण, गान्धीजी और रवीन्द्रनाथ जेम्स नेता पुरुष को भी भोगना पड़ता है।

जबतक, राष्ट्र धर्म का हृदय में वास न हो, तबतक कोई मनुष्य राष्ट्र का धीवर नहीं हो सकता। इसके लिये बड़े त्याग और कष्ट सहिष्णुता की अपेक्षा रहती है। भारतीयों के पतन का मुख्य कारण यह है कि राष्ट्र का समुचित धर्म और उस धर्म के पालनेवाले धीवरों का आधिकार में अभाव है।

इतिहास को देखने से पता लगता है, कि भूतकाल में इस देश के धीवरों ने अपने राष्ट्र और राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिये कैसे-कैसे कष्ट उठाये हैं। इसके लिये महाराणा प्रताप का ही उदाहरण काफी है, कि उन्होंने अपने देश की लज्जा बचाने के लिये कैसे-कैसे घोर-मझट सहे हैं। अठारह वर्ष तक अर्बली पहाड़ की घाटियों में नाना प्रकार के कष्ट सहते और अन्न न मिलने के समय घास पृस के राज खा-ग्याकर म्रुते रहे। महारानी, जो राजमहलों में सुगम से रहती थी, इस समय अपने हाथ से पीसती और रोटी बनाती थी। राणा के दूध, रोटी के एक-एक टुकड़े के लिये रोते थे, किंतु देश की बात नीची न हो जाय, इस लिये राणा यह सब कष्ट धैर्यपूर्वक सहते और मुनते

रहे । यदि वे अक्षर को गिर मुखा देते, तो उनके लिये सब आराम प्रसूत थे । किन्तु राणा ने सब आरामों को लात मारकर, राष्ट्र धर्म का रक्षा के लिये विपत्ति को सिर पर उठाया । जबतक इतना त्याग और साहस करनेवाले मनुष्य राष्ट्र में नहीं होते, तबतक न तो राष्ट्र धर्म का हा पालन होना है, और न राष्ट्र का उन्नति या प्रतिष्ठा हा होती है ।

जिस देश में महाराणा प्रताप हुए, आज उसी देश में ज्यादातर यह तथा है, कि लोग अपने घर से तो प्रेम करते हैं, किन्तु राष्ट्र के प्रति उनके हृदय में तनिक भा प्रेम नहीं होता । उनसे पूछा जाय कि क्या घर में कोई ऐसी चीज भी है, जो राष्ट्र से सम्बन्ध न रखती हो ? और चीजों को जाने दो, राखियों को हा देखो कि ये किसके प्रताप से मिल रही हैं ? इतना होते हुए भी अज्ञान द्यजाने में राष्ट्रीय भावनाओं का लोप होगया है । इसी अज्ञान के कारण, आन भागत के पैरों में परतंत्रता की बेड़ियें पड़ी हैं । अस्तु ।

मैं पूछता हूँ कि तीर्थङ्कर भगवान कहाँ जन्मे थे ?
 " इसी भारत में "

इसी बात पर से भारतवर्ष का महत्व आप लोगो को समझना चाहिए कि इस पवित्र-भूमि में क्या क्या करामातें हैं । तीर्थङ्कर आदि महान्-महान् अवतारों का इसी देश में जन्म हुआ, नगरे देशों में नहीं । इससे स्पष्ट है, कि इस देश की भूमि में उदय विशेषता है ।

भारत की प्रकृति का जिन विदेशियों ने अध्ययन किया है वे कहते हैं कि भारतवर्ष पारसभूमि है। मानवी-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, यहाँ सब चीजें पैदा होती हैं। आवश्यकता—पूर्ति की दृष्टि से तो यह देश स्वतंत्र है। किसी भी वस्तु के लिये अन्य देशों का सहताज नहीं है। सुनते हैं, कि इंग्लैण्ड में आलू आदि पदार्थ तो खूब पैदा होते हैं, कि तु नाज इतना कम पैदा होता है, कि यदि भारत या अन्य उपजाऊ देशों से अनाज वहाँ न भेजा जाये, तो इंग्लैण्डवालों को पूरा अन्न मिलना मुश्किल हो जाय। किन्तु यदि भारत में कोई चीज विदेशों से न आवे, तो भारत किसी भी वस्तु के बिना नहीं रक सकता।

इस भारत में गङ्गा यमुना के समान सुखदायक नदियाँ और हिमालय के समान आद्वितीय उँचा पहाड़ हैं। एक कवि कहता है कि—“ जिस देश के नदी और पहाड़ जैसे बड़े होते हैं, उस देश के महापुरुष भी वैसे ही बड़े होते हैं। ”

महावीर, बुद्ध, राम और कृष्ण के समान महापुरुष इस भारत में पैदा हुए हैं, ऐसी रत्नगर्भा यहाँ की भूमि है। अब, यदि इस देश का अपमान हो, यहाँ के लोग दूसरों के बन्धन में हों, तो यह कितने दुःख की बात है। इस दुःख का कारण यही है, कि अधिकांश लोगों के हृदय से राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और भीवर की आज्ञापालन के भाव नष्ट हो गये थे। अब, समय के परिवर्तन से इन भावों की जागृति भारत में फिर होती दिखाई देती है।

बुद्धिमानों का कहना है, कि यह बात खूब ध्यान में रखनी

चाहिए, कि जो मनुष्य अपने राष्ट्र के मानापमान का ध्यान नहीं रखता है, उसका मान त्रिकाल में भी नहीं हो सकता । जो लोग अपने मन में यह निश्चय कम्न, कि हम भारत के बने हुए कपड़े के मित्राय अथ कभटा न पहनेंगे, तो उनके इस निश्चय में उनकी कोई हानि नहीं है, बल्कि घामक छप्टे से भी लाभ है ।

किन्तु यह सरल-साय भी लोगों की उठा कठिन लगना है, और राष्ट्र धर्म के इस महत्त्वपूर्ण कार्य का उपेक्षा करते हैं, यह उनके अज्ञान का फल है । अज्ञान, अरिष्टा का ही दमक नाम है । जबकि भारत में राष्ट्र-धर्म की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है, तबतक लोगों के हृदय में राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न होना कठिन है ।

“ पसत्थार-थेरा ”

ग्रामथेरा, नगरथेरा और राष्ट्रथेरा इन तीनों का वर्णन ही चुका, अब चौथे थीवर “ पसत्थार थेरा ” अर्थात् ‘ प्रशाम्ताम्भारि ” के विषय में कुछ कहते हैं।

ठायाङ्ग-सूत्र में इसकी टीका करते हुए टीकाकार कहते हैं —

“ प्रशामति शिक्षयन्ति ये त प्रशाम्ताः धर्मोपदेशास्ते च ते स्थिरीकरणात् स्थविराश्चेति प्रशास्तृस्थविरा । ”

अर्थात्—शिक्षा देनेवाले का नाम प्रशाम्ता है और जो धर्मोपदेशक या शिक्षक, अपनी शिक्षा के प्रभाव से शिष्यों को धर्म में दृढ़ कर देते हैं, वे प्रशास्तृस्थविर कह जाते हैं।

साधारण शिक्षकों या अन्य शिक्षा देनेवालों को प्रशाम्ता कह सकते हैं। किन्तु जो मनुष्य अपने प्रपञ्च से अज्ञान-शैली से अपने अनुयायियों को धर्म में दृढ़ करता अर्थात् मन्मार्ग पर लाता है, वह प्रशाम्ता थीवर है।

राष्ट्र की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस क्षेत्र को राष्ट्रीय-दृष्टि से विचारने तथा शिक्षा विभाग की समुचित-व्यवस्था करने-वाला मनुष्य प्रशाम्ता थीवर कहा जाता है।

आज, भारतवर्ष की शिक्षाशैली तथा समस्या कैसी है, यह बात देरानी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र का उन्नति किंवा अव-नति शिक्षा पर ही निर्भर है। निम्न शिक्षा में राष्ट्र की उन्नति न

हा, वह शिक्षा भी कोई शिक्षा है ?

आज, यहाँ की शिक्षा प्रणाली कुछ ऐसी दूषित है, कि भारतीयों में भारतीय भाव ही नहीं रह जाते। जो विदेशी जिस देश को अपने पैरों तले दबाये मगना चाहते होंगे, वे भला उस देश को अच्छी शिक्षा क्यों देने लगे ? उन्हें तो केवल अपने मतलब की गर्ज होती है, अतः ऐसी शिक्षा देने से उनका मतलब होता होगा, वैसी ही शिक्षा देंगे।

पहले, जब शिक्षा में राष्ट्रीय भाव भरे रहते थे, तब राष्ट्र का सिर ऊँचा रहता था और जनता सुख समृद्धि से पूर्ण रहती थी।

श्रोता—“ किन्तु पहले के व्यापारियों के पास तो इतना धन न था, नितना आन है। थली प्रान्त में हजारों लखपती रहते हैं और मजूर भी सोने के जेवर पहनेते हैं। पहले, लोग अपने ही गाँव में रहते और दल हाँककर या नमक मिर्च बेचकर गुजर करते थे, किन्तु अब कलकत्ता और बम्बई जाकर बड़े-बड़े व्यापार करते हैं, तो क्या यह श्रमेजों की शिक्षा का प्रताप नहीं है ? ”

मैं पृच्छता हूँ, कि थलीवालों ने जो धन कमाया है, वह भारत का ही है, या कहीं बाहर का ?

“ भारत का ही ”

तो इसका क्या अर्थ हुआ ? यही न, कि जो खून सोरे शरीर में दौड़ता था, वह एकत्रित होकर एक स्थान पर जम गया, या एक पैर तो सम्भे के समान मोटा होगया और दूसरा बेत की

बंद पतला । यदि किसी मनुष्य के शरीर की यह दशा हो, तो क्या वह सुन्दर कहा जा सकता है ?

“ नहीं ”

यदि शरीर में कहीं नया खून आवे, तो दूसरी बात है, किन्तु जब शरीर के एक अङ्ग का खून खाली होकर दूसरे अङ्ग में चला जाय, तो यह शरीर की उन्नति नहीं, बल्कि अवनति है । इसका परिणाम यह हो सकता है, कि जो शरीर पहले सशक्त था, वह अब निर्बल हो जायगा । इसी प्रकार यदि गरीबों की रोजी-रोटी घटती हो, तो उस धन से क्या लाभ हो सकता है ? यदि धन मिलने के साथ-साथ कल्याण-बुद्धि और मिलती तथा दूसरों के कल्याण में लग जाते, तब कह सकते थे कि हाँ, धन बढ़ा है । जहाँ रुपया-पैसा बढ़ जाता है और उसके साथ बुद्धि तथा शक्ति उन्नत के बदले अवनत हो जाती हैं, तो उस धन का देना और न होना, दुनिया में दोनों बराबर कहे जाते हैं । आज-कल धनवान लोगों की शारीरिक-शक्ति की ज्यादातर यह दशा पहुँची जाती है, कि यदि एक जाट बिगड़ खड़ा हो, तो दस आदमी भी उसका कुछ नहीं कर सकते । इस दशा में यह पता चलता है, कि लोगों ने वैसी रीति से धन नहीं पैदा किया है, जैसी रीति में साम्प्रतिक में पैदा किया जाता है । नीतिवान् कहते हैं, कि धन की साम्प्रतिक-पैदायश जमीन से है । जमीन से जो धन पैदा होता है, अर्थशास्त्री उसे ही साम्प्रतिक धन कहते हैं । इस बात की पुष्टि आनन्द घाटक के चरित्र से भी होती है ।

आनन्द श्रावक के पास १२ करोड़ सानया तथा ४० हजार गौएँ और ५०० हल थे। इन हलों से वह जो कुछ पैदा करता था, उसे ५०० गाड़ियाँ म भर मरकर घर पर लाता था तथा ५०० गाड़ियों से देशावर से लेजाता था। इस प्रकार वह धनी भी था और हजारों मनुष्यों को जीविता भी देता था। आज, यदि एक घड़ेवाले हजारों मनुष्यों की आय हरण करके आप अरेले ही धनी मनेते हैं। इसमें उन लोगों में छल कपट अधिक बज जाता है, परन्तु वास्तविक धनोपाजन नहीं कहा जा सकता। यदि कोई मनुष्य, हजारों के घर के दीपक शुष्कार, अपने घर में मशियाल जलावे, तो, यह उचित नहीं ममका जाता, इसी प्रकार लाखों मनुष्यों का आय को नष्ट करके, केवल अपनी आमदनी बढा लेने को कोन नीतियुक्त कय नहीं कहता। यदि कोई नीति पूर्वक गहरी दृष्टि से विचार करे, तो उसे आज ही मालूम होजाय, कि -याययुक्त धन किमे कहते हैं और जिसे मैं धन समझ रहा हूँ, वह धन, धन नहीं मरिक्त गरीबों का स्वन्व हरण है।

मतलब यह है, कि आन की धन समाहक नीति, प्राय बैली नहा है, जैसी पूर्वकाल में आनन्दादि गृहम्यों की थी। क्योंकि वह नीति गरीबों की पोषकशी और याग की नीति गरीबों की पोषक है। अस्तु।

वही शिन्ता प्रणाली राष्ट्र के लिये कल्याणकारक कही जा सकती है, जिसे राष्ट्र के प्रशान्ता बीवर ने राष्ट्रीय दृष्टि-कोण से पसन्द किया हो।

प्रशान्ता बीवर इस बात पर निगर करता है, कि बालकों को

कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, युवकों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए और बूढ़ों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रशान्ता-धीवर-मैदेव राष्ट्र के कल्याण की दृष्टि से ही इस बात का विचार करना है, अतः उसकी प्रचलित की हुई शिक्षा-प्रणाली से राष्ट्र के अकल्याण की सम्भावना नहीं रहती। किन्तु आज, शिक्षा विभाग, राष्ट्र के प्रशान्ता-धीवर के हाथ में नहीं है, अतः बालकों की शिक्षा बूढ़ों को और बूढ़ों की शिक्षा बालकों को दी जाती है। इस शिक्षा का उल्टा परिणाम होता है। यदि शिक्षा विभाग, राष्ट्र के प्रशान्ता-धीवर के प्रबन्ध में होता, तो राष्ट्र के जीवनधन युवक, आज प्रायः ऐसे निर्मल, साहस शून्य, गुलामी की भावनावाले और अकर्मण्य होकर, नौकरियों के लिये क्यों मोर मोर फिरते ? और नौकरी न मिलने पर या किसी परीक्षा में फेल हो जाने पर नन्दन कायों की मौति या महत्या करनेवाले भी क्यों निकलते ? इसका एकमात्र कारण, शिक्षाप्रणाली का दूषित होना है।

इस समय देश में हजारों युवक बी०ए०-एम०ए० पास करके दूसरे को बेरोजगार हो पड़े हैं। वे, अपना कार्य स्वयम् कर लेने में भी समर्थ नहीं मुने जाने। बल्कि सुना तो यह जाता है, कि अधिकांश-युवक अपने टाट-बाट के बोझों को निमाने के-लिये ऐसे अनुचित-कार्य भी कर डालते हैं, जिससे राष्ट्र को घोर हानि पहुँचती है। यदि पूर्वजाल के ढङ्ग का राष्ट्रीय-शिक्षण आज होता, तो ७२ कलाश्रमों में निष्णात युवकगण, हजारों मनुष्यों को काम पहुँचाना, एतद् देश का सत्तक होता। अस्तु।

प्रशस्ता—थीर के अभाव में प्रायः भारतीय स्त्रियों की शिक्षा की भी कैसी दुर्दशा मानी जाती है। स्त्री-शिक्षा वैसी होनी चाहिए, स्वच्छन्दता की या विनीतता की, इस बात का विचार प्रशस्ता—थीर के बिना कौन करे ? भारत में पहले भी स्त्रियें शिक्षा थीं और वह भी ऐसी-वैसी शिक्षित नहीं, बल्कि बड़े-बड़े परिवारों के शास्त्रार्थ की निर्णायिका बनाई जाती थीं। मगधन मिश्र और शङ्कराचार्य के शास्त्रार्थ में उनसे है, मगधन-मिश्र की स्त्री भारती ही निर्णायिका बनाई गई थी और कुछ दिन का शास्त्रार्थ सुनकर उसने निर्णय किया था, कि शङ्कराचार्य जीते और मेरे पतिदेव हारे। इतना सब कुछ होते हुए भी, स्त्रियें 'विनीता' कही जाती थीं। अगर आज : आज यह दशा सुनत हैं कि थोड़ा पण-लिंगर स्त्रियें प्रायः अपने पति को ही डाटा करती हैं। स्वतन्त्रता और बिलासिता के लिये उनकी विचारधारा इतनी मनल हो जाती है, कि वे एकदम यूरोपियन-श्रिया का मुखावला कर लेना चाहती हैं। कुछ दिन पहले, सुनते हैं कि उर्ध्व में एक अधिक-शिक्षित महिला ने स्त्रियों की सभा में भाषण करते हुए कहा था, कि स्त्रियों को भी यह अधिकार मिलने चाहिये, कि वे एक से अधिक पति एक साथ करें। यह है, दूषित शिक्षा प्रणाली का दुष्परिणाम। स्त्रियें, दिन-दिन बकील-बैरिस्टर बनती जाती हैं, किन्तु स्त्रियोचित घर का काम कैसे किया जाता है, या बच्चे किस तरह पालेपोंसे जाते हैं, इसका उन्हें विचार मान नहीं रहता। विनीतता के अभाव से, सदैव, पति पत्नी में मनोमालिन्य रहता है।

शिक्षा देने का यह अर्थ नहीं माना जाता, कि दाम्पत्य-प्रेम नष्ट हो जाय और स्त्रियों सत्र तरह-म्वतन्त्र होकर विचरण करें ।

किन्तु इन सारी हानियों के लिये आज की बेढङ्गी और गैर-जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रग्रन्ध से दी हुई शिक्षा-प्रणाली जिम्मेदार है । आज की शिक्षा ने स्त्रियों को ऐसे कुमार्ग की ओर प्रवृत्त करना शुरू कर दिया है, जो भारतीय-सभ्यता और मार्चान-संस्कृति के लिये सर्वथा घातक है । थोड़े ही दिन की यात है, कि महाराष्ट्र के एक उच्च हिन्दू परिवार की एक बहुत शिक्षित लड़की ने अपना विवाह किसी मुसलमान सज्जन से कर लिया । यह बाई बी० ए० थी और राँ साहब थे एम० ए० । यह आज की बेढङ्गी शिक्षा का परिणाम ममका जाता है । यही कारण है, कि बटे-बटे हिन्दुओं ने उसका विरोध किया । खुद उस बाई के घर के आठ-मियों ने भी विरोध किया, किन्तु परिणाम कुछ न हुआ । यह वहन बी० ए० जो ठहरी । उसे अपने धर्म या पूर्वजों की संस्कृति का क्या ज्ञान ? पाश्चात्य-सभ्यता के प्रभाव में रहते हुए उसने हिन्दू-संस्कृति को एक बार पृष्ठा की दृष्टि से देखा और राँ साहब से शादा कर डाली ।

आज की प्रचलित शिक्षा प्रणाली बदलकर जन तक राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली से शिक्षा देना प्रारम्भ न होगा, तब तक राष्ट्र के कल्याण की आशा कैसे की जा सकती है ? और ऐसा तभी सम्भव है, जब शास्त्र में बतलाये हुए प्रशास्ता-शोध की स्थापना होकर, राष्ट्र का शिक्षा-विभाग उसके जिम्मे कर दिया जावेगा ।

“कुल थेरा”

—

भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ मंदव विभाजित शासन-प्रणाली ही सफल होनी चाहिये है। एक ही शसक, सारे कार्यों को ठीक रीति से करवा सकने में यहाँ कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सके हैं। इसी बात को दृष्टि में रखकर शास्त्र में कुल धर्म और उस धर्म को व्यवस्थित रखने के लिये कुल थेरा या कुल धीवर की व्यवस्था बतलाई गई है।

कुल धीवर दो प्रकार के होते हैं। एक लौकिक कुल धीवर, दूसरा लौकोत्तर-कुल धीवर।

लौकिक-कुल धीवर, लौकिक कुल धर्म के समुचित-पालन की व्यवस्था करता है। किम कार्य के करने से कुल की उन्नति होगी और किस के करने से कुल का पतन होगा, इस बात का विचार करनेवाला मनुष्य कुल धीवर कहा जाता है। जो कुल धीवर है, वह आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण दे देता है, किन्तु कुल को दाग नहीं लगने देता।

पहले, ओसवालों में पञ्चलोग कुल धीवर होते थे। ओसवालों को किस प्रकार रहना, किस प्रकार व्यवहार करना और कुल धर्म की रक्षा के लिये क्या क्या उपाय करने चाहिये, इसका निश्चय वे ही लोग करते थे। इस प्रथा को जितना निगाड़ा है, बिगाड़नेवालों को उतना ही दुःपरिणाम सुगतना पड़ा है। कुल धीवर के होने पर

बिंसी की वया ताकत थी, कि कुल के मित्रांतों के विरुद्ध, मांस या शराब का उपयोग करे अथवा कहीं बाल विवाह या वृद्ध विवाह हो जाय । जो पुरुष, रुग्णादि का भक्षण करता था, उसे ये कुलधीवर दण्ड देने में समर्थ होते थे । कुल की लज्जा गते और कुल की श्रेष्ठ प्रथाएँ न मिट जायँ, इसके लिये कुलधीवर पूरा प्रयत्न करते थे । प्रत्येक-मनुष्य इस महान् पूर्ण पद का भार वहन करने के योग्य नहीं होता, नरिफ निरला ही मनुष्य ऐसा पैदा होता है, जो कुलधर्म की रक्षा करने में समर्थ होता है । और जिसके प्रभाव से कुल का प्रत्येक-मनुष्य, अपने अपने कर्त्तव्य को समझता और आचरण करता है ।

कुलधीवर के अभाव, एतन् कुलधर्म का पालन न होने के कारण ही, आज विधवा विवाह का प्रश्न उत्थाया जाता है । विधवा विवाह के प्रश्न की उत्पत्ति के कारण, बाल और वृद्ध विवाह तो हैं ही, किन्तु इनके साथ साथ आज विवाहों में होने-वाले अधाधुन-उत्थ और धूम धड़ाके को भी इसका बहुत अधिक श्रेय है । आज कुल, विवाह ऐसे महँगे हो रहे हैं, कि गरीब का तो विवाह होना भी मुश्किल हो रहा है ।

पहले, आतषालों में विवाह कितने रूपों में हो जाया करते थे ?

“ माँ दो मौ रूपों में ”

आज कुल दो हजार रूपों में भी विवाह हो सकता है ।

“ इतने रूपों में तो जाटों के विवाह होते हैं ”

जब, जादों के विवाह म दा-दा हजार रुपये खर्च होजाते हैं, तो श्रोतवाल तो उससे अधिक धनी हैं,अतः उनके विवाहों में जब तक दो हजार पर एक शय और न बनाया जाय, तब तक काम कैसे चले ? जब विवाह इनके नदुगे हैं, तो गरीबों के कुँआरे और शिस्त लड़के क्या करें, वे भट्ट हुए बिना रहेंगे ।

“ नती ”

जब ये युवक देखते हैं,कि पिधनन के कारण हम विवाह का खर्च नहीं सह सकते,अतः हम गुजारी लड़की मिलनी आरम्भ है, तब वे चिन्ताते हैं, कि ये विवाहों अकारण क्या पैठी है, इनका विवाह कर डालो । यदि विवाह महँगे न हाने, और बाल-वृद्ध विवाह की सुप्रथा न होंती, प्रथम प्रत्येक विवाहच्छुक् युवक का विवाह होना सम्भव होता, तो यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता था ।

धूम धाम और धन के दुरुपयोग की वृद्धि यहाँ तक बढ़ी हुई है, कि विवाहों में जब तक खड़ी न पावे, तब तक वह विवाह अच्छा ही नहीं समझा जाता । लोग कहते हैं, कि खड़ी विवाह में न चायें, तो फिर क्या मरने पर नचायेंगे ? हजारों रुपये अपने पास से खर्च करके जो लोग बेश्या-नृत्य करवाते और युवकों के हृदय में विलासिता का अद्भुत पैदा करते हैं, वे भी इस बन्ते हुए पाप के लिये जिम्मेदार हैं ।

यदि कुल धर्म का महत्व लोगों को मालूम होता, और वे एक कुल-धीवर के प्रबन्ध में काम करते, तो यह स्थिति क्यों उत्पन्न होती ?

आज, जितने दुःख हैं और जितनी विलासिता बढ़ रही है, इसका एकमात्र कारण अव्यवस्था है । दुःख तो होते हैं अन्य-वस्था से, और कहते यह हैं कि काल ही ऐसा है या राजा ही सराफ है । यहीं तक नहीं, लोग यह भी कहने लग जाते हैं, कि जो रुद्ध करता है, वह भगवान ही करता है । मतलब यह है, कि अपनी ही अव्यवस्था में होनेवाले दुःख को, लोग भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न दुःख मानते हैं । किंतु यदि शास्त्र में बतलाये हुए ढङ्ग से समुचित व्यवस्था प्रचलित होती, तो प्रत्येक-मनुष्य सुख-मय जीवन भी व्यतीत कर सकता और पाप की वृद्धि से भी बच सकता ।

व्यवस्था उसे नहीं कहते हैं, कि जिसे सर्व साधारण, सुभीते से पाल न सकें । जैसे कोई कहे कि अन्न न खाकर केवल तपस्या ही करनी चाहिए और अथ एक मनुष्य कहे, कि जो रुद्ध मिले वह सब सा लेना चाहिए, भक्ष्याभक्ष्य अथवा भूख है या नहीं, इसके देखने की ज़रूरत नहीं है । ये दोनों बातें अ व्यावहारिक हैं । इन दोनों में से किसी एक को पकड़कर, यदि कोई मनुष्य सफलता प्राप्त करना चाहे, तो नहीं प्राप्त कर सकता । क्योंकि केवल तपस्या करते रहने से कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और जो रुद्ध भी अगड़म बगड़म मिले, उसे भूख है या नहीं, इसका ध्यान रखे बिना ही ठूसता जोनवाला मनुष्य भी सुखी नहीं हो सकता ।

अन, एक तीसरा मनुष्य रहे, कि अमुक अमुक चीजें

स्वाम्य को हानि पहुँचानेवालों हैं, अतः उन्हें छोड़कर अमुक-अमुक लाभदायक पदार्थ खाओ और बीच-बीच में आत्मा को ऊँची करने तथा स्वाम्य-रक्षा की दृष्टि से तप का आश्रय लो, तो यह व्यवस्था है। जो कार्य उचित है, उन्हें करना और अनुचित काया का त्याग करना, इसी का नाम व्यवस्था है।

यहाँ, पात, विवाह के विषय में भी कहा जाता है। जिस विवाह से कुल रूपी शरीर को लाभ पहुँचे, उसे छोड़कर वैसा विवाह कुल धर्म में नहीं गिना जाता, जिससे कुल की क्षति हो।

कुल धर्म की दृष्टि में रखकर प्रत्येक धीवर ऐसी व्यवस्था करता है, कि कुल में कोई ऐसा कार्य न होने पावे, जिससे कुल की व्यवस्था में बाधा पहुँचे। वह ऐसा इतिज्ञात करता है, कि कुल का प्रत्येक प्रियाहेच्छुक-युवक, नानि-पूरक, विवाहित-जीवन व्यतीत करे। क्योंकि ऐसा न होने की दशा में, कुलधर्म का पालन होना, एक प्रकार से असम्भव हो जाता है। कुलधर्म के अभाव तथा कुल धीवर के न होने के कारण ही, आज युवकों ने समूह के समूह अविवाहित रहकर दुराचरण करते फिरते हैं और विधवा-विवाह का प्रश्न बढ़ा करते हैं। यदि कुल धर्म की व्यवस्था हो, तो ऐसा होने की ज़रूरत ही न पड़े।

आज, ६०-६० वर्ष के बूढ़े भी, कुलधर्म के अभाव, एवम् किसी कुल धीवर का मय न होने के कारण, धूम धडाके से अपना प्रियाह सम्पन्न करवाते हैं। दूसरी तरफ छोटे छोटे अग्रोथ-बच्चे, विवाह के बंधन में यादद कर दिये जाते हैं।

ये दो बड़े-बड़े कारण, विषयाओं की वृद्धि के हैं। इन विषयाओं में भी कई एक बहुत-छोटी उम्र की, जिन्हें यह भी ज्ञान नहीं है कि "हम जान हैं और विषय किसे कहते हैं" सुनी गई हैं। हम छोटी आयु में उन्हें विषय बनाने का कारण, कुल जीवर की सन्ता का अभाव है।

यदि कुल-जीवर होते, तो वे इन सब कुचालों को रोककर ऐसी पद्धति का निर्माण करते कि जिसमें कुल की उन्नति होती और उसके युग्म सदाचारी निरुत्पन्न।

आज, बरात जोड़ देने और सिचड़ी खाने के लिये तो जीवर बनकर, लोग तैयार हो जाते हैं, किन्तु विवाह न्याययुक्त है या नहीं, यह देखने-गले बहुत कम हैं। प्रीति भोज पहले भी होता था, किन्तु वह प्रीति-वृद्धि के लिये। जनरदम्ती अड़झा लगाकर उन दिनों लोग भोजन नहीं किया करते थे। भोजन जो जाति भोज कहा जाता है, वह कई जगह मानों उससे जाति का दण्ड घसूल किया जाता है। और ग्रा-भीकर लोग अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं, पीछे में उसकी क्या दुर्दशा होगी, इसका ध्यान भी नहीं रखते।

ये सारी व्यवस्थाएँ, कुल जीवर के अभाव से नष्ट हुई देखी जाती हैं। यदि जीवर होते, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही न होने पाती और वह ऐसी व्यवस्था करते कि कुल नीचा गिरने की अपेक्षा उन्नति की ओर अग्रसर होता।

कुल जीवर, कुल की व्यवस्था ही करे, यह बात नहीं है।

बालिक व्यवस्था का भङ्ग करनेवाला मनुष्य को दण्ड देना का अधिकार भी कुल धीवर को होना था । क्योंकि इसके बिना कुल का काम अच्छा तरह चलना कठिन था । इतिहास से प्रकट है कि कुल की व्यवस्था को भङ्ग करनेवाला मनुष्य को प्राणदण्ड भी दिया गया है ।

आज, आसनाला में यदि कोई मनुष्य अनुचित काम करे, तो उसे दण्ड फौज देना है ।

“ जेई नहीं ”

अर्थात्—फौज कुछ भी करे, परन्तु फौज दण्ड नहीं देता । इसी का परिणाम यह हुआ है कि आज समाज के टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं, और ऐसा दुर्दशा फैल रही है, कि ६०-६० वर्ष के बूढ़े भी विवाह कर लेते हैं । जब तक जानि में धीवर नहीं होता, तब तक कुल धर्म की व्यवस्था नहीं हो सकती, यह बात निर्विवाद है ।

लौकिक कुल धीवर के विषय में यह बुद्धि, अब लोकोत्तर कुल-धीवर के विषय में कुछ कहते हैं ।

लोकोत्तर कुल में साधु हैं । साधुआ का भा कुल माना गया है एक गुरु के पिता शिष्य है, व मन्त्र उस गुरु के कुल के समझे जाते हैं । अब इन शिष्यों की व्यवस्था रखने तथा इन्हें नियम-पालन में हटाने की जिम्मेदारी इस कुल के धीवर अर्थात् गुरु पर है । यदि धीवर व्यवस्था करके इन्हें सन्मार्ग पर न चलावे, तो ये व्यग्रित कैसे रह सकते हैं ? प्रत्येक शिष्य

को, उसकी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य साधन देना गुरु का कर्त्तव्य है। शिष्यों को पटा लिखाकर विद्वान बनाना भी गुरु का ही कर्त्तव्य माना गया है।

जो, कुल थीवर है, उसका निष्पक्षपात होकर व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि कोई गुरु अपने १०-२० योग्य शिष्यों के होते हुए भी पक्षपात करके १-२ को ही पढ़ावे और शेष को मूर्ख रहने दे, तो वह गुरु, गुरु नहीं बल्कि कुल-धर्म का नाश करनेवाला है।

बच्चे को बच्चे की सी और वृद्ध को वृद्ध की सी शिक्षा दे और उनकी समुचित साल-सम्हाल रखे, उन्हें अपने चारित्र्य पर दृढ़ रखने का उद्योग करे, उस थीवर का कुल पवित्र रहता है।

सारांश यह कि जिस प्रकार लौकिक कुल थीवर अपने कुल-धर्म के पालन की व्यवस्था करता है, उसी प्रकार जो गुरु अपने कुल के सन साधुओं को कुल धर्म के पालन में दृढ़ बनाता है, वह लोकोत्तर कुल थीवर है।

कुल थीवर के बनाए हुए नियमों को भग करनेवालों के लिये दण्ड विधान भी ततलाया गया है। उस प्रायश्चित्त में दसवाँ प्रायश्चित्त अन्तिम सजा है। यह दसवाँ प्रायश्चित्त उसे दिया जाता है, जो मनुष्य कुल में रहकर कुल भेदे, सघ में रहकर सघ भेदे या गण में रहकर गण का विच्छेद करे।

साधु, यदि महाव्रतों का मूल से भग करे, तो उसकी अधिक से अधिक सजा नहीं दी जाती है। परन्तु गण के निगाड़ने पर दसवाँ

प्रायश्चित्त । यह क्यों ? यह हम लिये कि यदि साधु कोई अपना व्यक्तिगत अपराध करेगा, तो वह अपने ही मित्रों के । परन्तु कुल-संघादि के मित्रों से न मालूम कितनी हानि हो सकती है ।

मित्रों ! जो मनुष्य कुल को दिन-भित्र करता है, वह दुष्कर्म बाँधना है, यह बात याद रखनी चाहिए ।

“ गण-धीरा ”

बहुत से उल एकत्रित होकर एक ‘ गण ’ की स्थापना करते हैं। इस ‘ गण ’ की व्यवस्था करने के लिये एक धीवर नियत किया जाता है, जिसे गण-धीवर कहते हैं।

उल्लों की शक्ति यदि एकत्रित न की जाय, तो वह निरगरी हुई रहेगी और किसी बड़े काम को करने में समर्थ नहीं हो सकती। जब, सब शक्तियाँ एकत्रित करके एक ‘ गण ’ बना दिया जाता है, तब वही निरगरी हुई शक्तियाँ, एकत्रित होकर बड़ा काम करने में समर्थ हो जाती हैं। इस एकत्रित की हुई शक्ति का सञ्चालन करने के लिये एक अगुया की आवश्यकता रहती है, और वह गण धीवर के होने पर पूर्ण हो जाती है।

गण-धीवर, गण धर्म की रक्षा करता है। देश-काल के अनुसार, गण के नियमों में परिवर्तन करनेवाला धीवर ही सच्चा गण-धीवर कहा जाना है। जो धीवर परिवर्तन से डरता है, वह अपना कर्तव्य समुचितरूपेण पालन नहीं कर सकता। क्योंकि यदि वह देश-काल के अनुसार परिवर्तन न करेगा, तो गण धर्म नष्ट हो जायगा।

यह ससार भी परिवर्तनशील है। जब ससार में भी परिवर्तन होता रहता है, तो गण धर्म के नियमों में देश-काल के अनुसार परिवर्तन न हो

जाता है । कौनसा काम किम काल में करने योग्य है, इस बात का गण धीवर ही विचार करता है ।

जैसे, लोग गर्मी में महीन कपड़े पहनते हैं, परन्तु जाड़े में मोटे पहनने लगते हैं । गर्मी में दूसरा मानन करते हैं और जाड़े में दूसरा । गर्मी में दूमेर कमरे में सोते हैं और जाड़े में दूसरे । मतलब यह कि यदि वे यह परिवर्तन न करें, तो मरणा पीटा हो जाती है और बीमार हो जाते हैं । इसी प्रकार गण धीवर, गणधर्म में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता समझता है । नूतने एक पुस्तक में पता है कि जिस चीज में परिवर्तन नहीं होता, वह ठहरती ही नहीं, बल्कि नष्ट हो जाती है । भाड़ा को देखिये कि वे भी पुराने पैसे फेंककर नये पैसे धारण करते हैं । अर्थात्—परिवर्तन करते हैं । वृत्तों की चिन डालिया में पत्तों का परिवर्तन नहीं होता है, वे टालें मुदी समझी जाती हैं । जैन-शास्त्रों में भी उत्पाद, वय और ध्रुव बताया है । मतलब यह कि समयानुसार परिवर्तन होना ही कल्याणकारक माना जाता है ।

किन्तु परिवर्तन करनेवाले का बुद्धिमान होना आवश्यक है । कहीं उल्टा परिवर्तन कर दिया, तो व्यवस्था होना तो दूर उल्टी अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी । इसलिये जो बुद्धिमान धीवर हैं, वे बड़ी बुद्धिमानी से देश-काल को देख, निष्पक्ष दृष्टि रखकर परिवर्तन करते हैं, जिससे वह परिवर्तन निश्चित ही सुखदाता होता है ।

गणधर्म के नियमों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने

के अतिरिक्त गण-धीवर का यह भी कर्त्तव्य होता है, कि यह गण के हानि-लाभ को मदैव अपनी दृष्टि में रखे । जो धीवर, गण-धर्म का समुचित पालन करवाये, तथा उस सग ठिउ शक्ति को आवश्यकतानुसार अनुलि-निदेश-मात्र से कठिन से कठिन कार्य में लगा सके, वही मन्त्रा गण धीवर कहा जाता है ।

संघ—थीर

बड़े बुजुर्गों के संगठित हो। पर गण और बड़े गणों के संगठित होचाने पर संघ बनना है।

संघ दो प्रकार के होते हैं। एक लौकिक संघ दूसरा लोकोत्तर संघ। इन दोनों को व्यवस्था करने के लिये थीवर भी दो ही प्रकार के होते हैं। एक लौकिक संघ थीवर, दूसरा लोकोत्तर-संघ थीवर।

लौकिक-संघ थीवर, लौकिक संघ की व्यवस्था करता है। देश काल के अनुसार संघ के नियमों में परिवर्तन या नये नियमों का रचना करके, संघ को बरखाए की ओर ले जाता, सब थीवर का प्रधान-कृत प्रमाना जाता है। बड़ा प्रभावशाली और दूरदृष्ट मनुष्य ही संघ थीवर हो सकता है। क्योंकि यदि थीवर बुद्धिमान न हुआ, तो वह सब को ऐसी दिशा में भी ले जा सकता है, जिससे सब की बड़ी क्षति होने की सम्भावना रहती है। अब इतनी बड़ा संगठित शक्ति की रक्षा के लिये, बड़े बुद्धिमान मनुष्य की आवश्यकता रहती है।

संघ थीवर का पद, उतने ही महत्त्व का है, जितना कि एक सेनापति का। यदि सेनापति बुद्धिमान न हुआ, तो सारी सेना को नष्ट कर देगा। इसी प्रकार यदि संघ थीवर बुद्धिमान न हुआ, तो सारे संघ को क्षति पहुँचावेगा। अतः सब थीवर का कार्य वही मनुष्य कर सकता है, जो बुद्धिमान, दूरदृष्ट नि स्वार्थी और प्रभावशाली हो।

अब, लोकोत्तर सघ थीवर के विषय में कुछ कहते हैं ।

लोकोत्तर-सघ-थीवर, लोकोत्तर-सघ की व्यवस्था करता है ।

लोकोत्तर-सघ में साधु-साध्वी और श्रावक श्राविका हैं । इनकी धार्मिक-व्यवस्था करनेवाले आचार्यादि अग्रणी मुनिराजों को लोकोत्तर सघ थीवर कहते हैं ।

लोकोत्तर सघ थीवर, इस बात की व्यवस्था करता है कि सघ में किसी प्रकार का विग्रह न फैल जाय । यदि दैवयोग से किसी प्रकार का मनोमालिन्य साधुओं में परस्पर दिखाई देता है, तो सघ थीवर उसे दूर करने की चेष्टा करता है ।

जिस प्रकार लौकिक सघ थीवर को सघ में विग्रह डालने या उत्पात करनेवाले को दण्ड देने का अधिकार है, उसी प्रकार लोकोत्तर सघ थीवर भी सघ के किमी साधु के नियम भङ्ग करने पर उसे दण्ड दे सकता है ।

सारांश यह, कि लोकोत्तर सघ की समुचित व्यवस्था करे, सघ के प्रत्येक-साधु के चारित्र्यादि सद्गुणों पर कड़ी दृष्टि रखे, और उन्हें अपनी आज्ञा में चलावे तथा आज्ञा भङ्ग करने पर समुचित दण्ड दे, वही लोकोत्तर सघ थीवर है ।

जाति-थेरा

जाति में, जिस मनुष्य की अवस्था ६० वर्ष की हो गई हो उसे अवस्था का थीवर, अथवा जाति-थीवर कहते हैं ।

जिन वृद्ध मनुष्यों का अनुभव बढ़ा हुआ हो और जिनकी बुद्धि परिपक्व हो गई हो, उनकी उचित शिक्षा मानने में ही जाति का कल्याण है । क्योंकि ऐसे वृद्धों के हृदय में उन्नतता नहीं रहा करती, इससे वे प्रत्येक बात को खूब सोच समझकर ही कहते हैं ।

प्रत्येक-जाति में ऐसे वृद्ध थीवर की बड़ी आवश्यकता मानी जाती है । क्योंकि, युवक स्वभाव से ही प्रायः जोशिले होते हैं, अतः यदि उनपर किसी का अङ्गुश न हो तो बड़े-बड़े अनर्थ होजाने की आशङ्का रहती है ।

कहावत मशहूर है कि “ नागान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा । ” इसका मतलब यह है कि दाना-मनुष्य, चाहे दुश्मन ही हो, किन्तु वह शीघ्र ही किसी का अकल्याण करने को तयार नहीं होना और नादान चाहे दोस्त ही हो, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर वही दोस्त नाराज होकर पूरे दुश्मन का काम कर बैठता है ।

इसी लिये शास्त्रकारों ने ६० वर्ष के बुद्धिमान आर अनुभवी वृद्धों को जाति थीवर कहा है । आज, जाति-थीवरो का समुचित सम्मान न होने से, जातियों में कैसी दुःस्थिति फैल रही है, यह बात प्रत्येक-मनुष्य जानता है । यदि शास्त्र में वर्णित ढङ्ग से व्यवस्था हो, तो आन भी जाति का पतन रुक सकता है ।

आज, जवान तो जवान ही है, किन्तु अधिकांश वृद्धों की

यह दशा है कि वे युवकों की अपेक्षा अधिक अविचारी और उच्छ्वसल देखे जाते हैं। रुद्धियों के गुलाम, आज जितने ६०-६० वर्ष के भीतर बनने योग्य बूढ़े मिलेंगे, उतने युवक नहीं मिलेंगे। मेरे इस कथन का यह मतलब नहीं है कि सब बूढ़े रुद्धियों के गुलाम हैं या सब युवक उन्नत-विचार रखनेवाले हैं। किन्तु बूढ़ों की विशेष रुद्धिमयता, जाति के कल्याण की राधक है।

युवक-समाज, आज आदर्शहीन होकर, इधर-उधर टोमरें मारता फिरता है। क्योंकि, जाति में प्रभावशाली-धीरों की बड़ी कमी है। जो बूढ़े हैं, वे आज की परिस्थिति को देखते हुए किसी योग्य नहीं मतीत होते, यह मागी दुर्न्यवस्था है। जनतक यह दुर्न्यवस्था दूर न हो और भीतर लोग आदर्श बनकर, युवकों को न दिखा दें, तब तक जाति के कल्याण की आशा दुराशामात्र है।

जिस तरह लौकिक जाति-धीवर, ६० वर्ष का बूढ़ा ही माना जाता है, उसी प्रकार लोकोत्तर जाति में भी जो साधु ६० वर्ष की आयु का हो चुका है, वह लोकोत्तर जाति-धीवर कहा जाता है। उसका उचित सम्मान करना और उसकी परिपक्व बुद्धि में निश्चिन किये हुए द्रष्टृ से व्यवहार करना, साधुओं का कर्तव्य है। परन्तु जो केवल वय का धीवर हो और बुद्धि-वैभव से हीन हो, कृत्याकृत्य का जिसे विशेष भान न हो, एवम् देश काल से अनभिज्ञ रहकर केवल भद्दी बातों की जिद रखता हो, वह धीवर कहलाने के लायक नहीं है।

सूत्र-थेरा

सूत्र धर्म के पालन की समुचित-व्यवस्था करवाने को सूत्र-धीवर कहते हैं ।

जिन मुनिराज को ठाण्ठासूत्र और सामाजिक आदि की बारीक से बारीक बातों का ज्ञान हो तथा जो सूत्र धर्म के पालन की समुचित व्यवस्था करते हों, उन्हें सूत्र धीवर कहते हैं ।

सूत्र धीवर, इस बात का ज्ञान रखता है कि कौन व्यक्ति सूत्र-धर्म का समुचित पालन करता है और कौन नहीं । जिस मनुष्य को सूत्र धीवर देखता है कि वह सूत्र धर्म के पालन में कुछ शिथिलता करता है, उसे उपदेश देकर अपने धर्म में दृढ़ करता है ।

सूत्र धीवर का यह कर्तव्य है कि यदि कोई निगामु थायक, सूत्र धर्म में निर्णयात्मक दृष्टि से किसी प्रकार की शङ्का करे, तो वह उसकी शङ्का का समुचित-समाधान करे और ज्ञान-पाठ से उसे अपना कर्तव्य बतलावे ।

सघ-धर्म की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि साधु साध्वी और थावक-थाविका ऐमा चतुर्विध-मघ है । ये दोनों परम्पर आश्रित भाव से हैं । यानी साधु थावक के और थायक साधु के आश्रित हैं । ऐसी न्या में इन दोनों का परम्पर सहयोग होना अत्यावश्यक है । थावक धर्म जिज्ञासा की तृप्ति के लिये साधुओं के आश्रित है, अतः उन्हें जो-जो शङ्काएँ हों, उनका निवारण करना सूत्र धीवर अर्थात् शास्त्र के मर्मज्ञ साधु का कर्तव्य है ।

किन्तु, आजकल कुछ गृहस्थियों की धर्म के प्रति ऐसी उदासीनता देखी जाती है, कि वे अज्ञान में पड़े रहते हैं, किन्तु सूत्र-बीयर से ज्ञान नहीं प्राप्त करते । यह स्थिति श्लाघ्य नहीं कही जा सकती । ऐसी स्थितिवाले मनुष्य, सूत्र धर्म की क्षति तो करते हैं, किन्तु साथ ही अपनी भी कोई कम क्षति नहीं करते । जब तक, सूत्र धर्म के पालन की समुचित व्यवस्था न हो और लोगों की इस ओर रुचि न हो, तब तक सूत्र धर्म के विस्तार की आशा कैसे की जा सकती है ?

परिताय-थेरा

जिस मुनि ने, २० वष तक मयम पाला हा, और शास्त्रों का खूब अध्ययन किया हो, उसे 'परिताय थेरा' यानी 'पर्याय धीवर' कहते हैं ।

पर्याय-धीवर में इतना ज्ञान पैदा होजाता है, कि बिना शास्त्र देखे ही, वह शास्त्र की बात कह सकता है । उसे, क्षण-क्षण पर शास्त्र देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती । और वह कोई ऐसी बात नहीं कह सकता, जो शास्त्रीय नियमों के विरुद्ध हो ।

पर्याय-धीवर, एक प्रकार का स-शरीर शास्त्र ही होता है । अर्थात्-शास्त्र में कथित ज्ञान तो उसके मस्तक में रहता है और आचरण उसके आचरणा में । ऐसे पर्याय धीवर के कहे हुए सिद्धान्त, अनुभव-युक्त होने से प्रायः सत्य ही होते हैं ।

पर्याय धीवर बनने का सामान्य, बहुत कम मुनिषों को प्राप्त होता है । जो साधु, सच्चे दिल से शास्त्राध्ययन करता है, और प्रत्येक नियमोपनियम का पूर्ण रूपेण पालन करता है, वही आगे चलकर पर्याय धीवर हो सकता है ।

ॐ शान्ति

सदुपदेश का भंडार, सच्चरित्र का मार्ग-

दर्शक उच्च ज्ञानका कांप, चित्तशान्ति

का आदर्श भवन,

सर्वमान्य, जगद् विख्यात, स्वर्गस्थ जैना-

चार्षवर महात्मा श्रीलालजी महाराज का

❀ जीवन चरित्र ❀

७०० पृष्ठोंका दलदार पक्की जिन्द बधाहुवा अनेक प्रसिद्ध पुरुषों के चित्रों सहित, जिसको अपनी समाजके आनन्दभोगी श्रीयुत दुर्लभजी त्रिभुवनदाम भूरेरी ने बड़े परिश्रम से तैयार किया है। और इस ग्रन्थ का सर्व साधारण लाभ ले मकें इसलिये पाँच रुपये के रु. ॥) आने पर भेज दिया जायगा।

मिलने का पता:-

श्री साधुमार्गी जैन पूज्य श्रीहुक्मचिंदजी
महाराज की सम्प्रदाय का हितेच्छु आचक मंडल

आफिस

खुश खबर ।

सर्व सज्जनों को विदित हो कि वैशाख सुदि ५ सवत् १९८६ को श्रीजैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति ने "श्रीजैनोदय प्रिंटिंग प्रेस" के नाम से एक प्रेस कायम किया है । इस प्रेस में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी का काम बहुत अच्छा और स्वच्छ तथा सुन्दर छापकर ठीक समय पर दिया जाता है । छपाई के चार्जेज वगैरा भी किफायत से लिये जाते हैं ।

अतः एव धर्म प्रेमी सज्जन, छपाई का काम भेजकर धर्म परिचय देने की रूपा करेंगे, ऐसी आशा है ।

निवेदक—

मैनेजर

"श्रीजैनोदय प्रिंटिंग प्रेस,"

